

V 8978

10-12-59

Title - HINDUSTAN MEIN MUSALMANON KA NIZAM-E
TAL'EM-O-TARBIAAT

Author - Saigjed Mungjes Athsan Qelani.

Publisher - Jamal Printing Press (Delhi),

Date - 1944

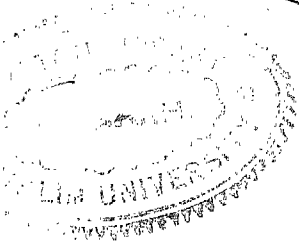
Pages - 386.

Subjects - Hindustani Musalman; Taleem -
Hindustani Musalman.

ہندوستان میں مسلمانوں

کا

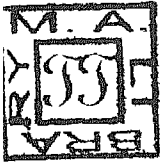

جلداون

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

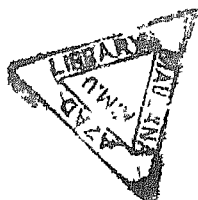

Am

RECEIVED

ORDU SECTION

1967

28

CHECKED-2002

M.A LIBRARY, A.M.U.

U8978

ہندوستان میں مسلمانوں

کا
نظام تعلیم و تربیت

جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ الآراء مباحث آگئے ہیں

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی
صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

رفیق اعجازی ندوۃ المصنفین
مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی
قیمت مجلد پانچ روپے
غیر مجلد چار روپے
طبع اول ۱۳۶۳ھ
۶۱۹۳۳

عنوان معذرت

جناب مؤلف تعلیم کی اس عظیم الشان تالیف کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے، ہرگز کہ ہندوستان میں قطب الدین ایک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلہ میں جگہ جگہ نہایت اہم اور دلچسپ اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلہ میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور متصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے، ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان دماغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	مقولیات کا الزام	۱	تعارف
۱۳۹	درجہ فضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تمہید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۹	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۲۳۴	درس حدیث کی اصلاح	۳۴	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۱	اعادہ یا تکرار	۱۰۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استبداد پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور دماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عمل تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کورائے تقلیدی سرمایہ افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کا یہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی اور ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوجود خود ارباب فکر میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علماء کرام

کا تھا اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دینیات یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض اور عقلی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف تنہا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدنی لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و دماغ کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلائی اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پرانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت سنوسناک تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

۱۹۲۸ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریز تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور آپوزیشن خود بخود کم ہونے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقے سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علما، کرام کی زبان سے یہ بار بار سننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقے میں اصلاح کا جو غرہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور ادھر اصلاح نصاب عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت یہی چار درسگاہیں ہیں جو مسلمانان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب تک زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجاتی ہے۔ اُسے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گزشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر حقیقت چھنی نہ رہتی کہ گزشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مراد تفسیر و حدیث اور فقہ اور ان کے لوازم

سہادی ہیں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رواج رہا ہو اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر حمد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ اگر مسلمان اپنی گذشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور بہت سے وساوس و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی، صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن)، اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وسیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں حجم کی موزونیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے پہلے کچھ زیادہ دنوں تک زحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑے گا، جیسا کہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت اور تفصیل سے اپنے مخصوص طرز انشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہوتا تھا۔ طریق تعلیم کیا تھا؟ طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور امراء و اعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ تعلیم اور تعلم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشتر رہ گیا ہو۔ جس پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اردو لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس جامعیت سے ہم سے گذشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے

عقیق الرحمن عثمانی

۶ جمادی الاول ۱۳۶۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِلّٰتِ حَقِّیْ قَوْلِ الصّٰلِحِیْنَ اِنَّ السَّابِقِیْنَ هُمُ السَّابِقُونَ
اَلَّذِیْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُمَّ

دِیباچہ

عجب اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند کے مجلہ شریعہ دارالعلوم کے مدیر کا عنایت نامہ آیا کہ
مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسی مناسبت کا خیال کر کے چار پانچ صفحات
کے مختصر مضمون کا ارادہ کر کے میں نے مولانا غلام علی آزاد ملگرامی مرحوم کی کتاب آثار الکلام کو لکھنا
پلٹنا شروع کیا، بعض کارآمد پچسپ باتیں ہاتھ آئیں، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اب میں نہیں جانتا
کہ پھر کیا ہوا، قلم رواں ہوا، چلا چلا گیا، بات میں بات کا خیال آتا جاتا تھا، اور میں لکھتا جاتا
تھا، پانچ صفحات کے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ صفحات کی شکل میں آپ
کے سامنے موجود ہے۔

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ
مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں،
تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر کیلانی رہاں میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ
ٹونک کی ایک محفولی اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس
میں پہنچا یا گیا، آٹھ نو سال وہاں گزرے، تسمت سے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے دینی جدول
میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ الحدیث حضرت سید محمد رفیع مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میسر آئی، علامہ کشمیریؒ سے استفادہ ہونے کا موقع ملا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی،
 مولانا ابغیر حسین نیز دیگر اساتذہ کی غنائیں شامل حال رہیں، دیوبند ہی میں دارالعلوم کے ماہوار
 مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا وہاں سے بانی
 ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر پہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ
 سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری ساری
 نٹھا، گزاری، اور مقدمے بالا خیر میرا آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ
 مغربی علوم و فنون طور طریقہ رنگ و ڈھنگ میں مشرقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں میں
 سال سے زیادہ مدت گذری جب سے زیرِ ظل عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء، شاہِ جم جا
 سعادت پناہ مخدوم الملّت، محبوب الامۃ، سراج الشرق، وارث السلطنت الخلیفہ، شریارِ دکن جلالتہ
 الملک المذاب میر عثمان علی خاں بہادر ایدہ اللہ بنصرہ العزیز و خللہ اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم
 الصیبا کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز
 کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے عملی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا
 کر دیا ہے، خود نہ مجھ میں عزم ہے نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً محروم ہوں، اور عمر بھی جو کام کرنے
 کی ہوسکتی ہے، گذر چکی، منتشر طریقہ سے برسوں کے یہی مدفونہ خیالات آپ کو ان اوراق میں
 بکھرے ہوئے نظر آئینگے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش
 کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میرے ذاتی خیالات بھی بچیں ہو جو کلام سے ادھر ادھر
 ٹپکتے چلے گئے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ
 کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں
 بچوں کو مسلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے
 کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل بیس دن کی مہنت ہے، طلبہ امتحان کی
 تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت بہت ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پریس

میں بھیج رہا ہوں عجلت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقتباسی واستدلالی فقرات کا ترجمہ بھی نہ کر سکا، کچھ اس پر بھی اعتماد ہو کہ اردو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ بیگانہ نہیں ہوئی ہو کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں ان کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلا وجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، نقائص کا وہ جانا ایسی صورت میں خلاف توقع نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے ربطی بھی نظر آئے، ایک تو یونہی میرا دماغ کچھ غیر مربوط سا فطرتاً ہی، اسی کے ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو محضر ہی شکیش ہے، دل صد پارہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشیں ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ وکل ساقطہ لافطہ پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دو مستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ عمل نظر آئے نہیں ہیں؟

(۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعات اور معاشی فنون کے اصناف کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی تنور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی تنوم و خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا چاہئے۔ ان کے سوا تصوف اور صوفیائے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ نہیں جو ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے غلطی بالطبع ہو کر آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اس کتاب میں یا حواشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقیعہ قدم سے ذکر کرتا چلا آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شارائے مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہو گا خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چھین چکا ہو۔ لے دے کر پھیلوں کا اپنے اگلوں، اُن کی غفلتوں اور کارناموں پر جو تھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے سلویا جاتا ہے کہ

ہندوستانی اسلام کا مطالعہ کیسے وقت ایک محقق کو، ایسا محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی صورت دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈھٹا رہا۔ ہاں تو اسی محقق کو پچھوس ہونا ہے کہ یہاں اس مذہب (اسلام) کی بڑی طرح مٹی پلید ہوئی۔ (نہن ہند از محقق لیبان صاحب^۱)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر شترج کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ”اس ملک کی قیمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیاء و علماء) آئے جو اس کے (یعنی اسلام کے) اختتام سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور تھوڑی بہت واقفیت تھی بھی تو اس پر عامل نہ تھے،“ (الفرقان، شاہ ولی اللہ رحمہ)

کشی مطابق واقعہ توجیہ ہے کہ

”اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں اسلام کے پیامبر) فارسی، لکھنوی اور بوسے تھے، عربی سے اُن کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا“ (جملہ الفرقان،)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں آدیا جاتا ہے۔

”بیچہ ظاہر ہر بھارت کی سرزمین پر جہاز سے نکلے ہوئے کچھ ہوئے توحیدی مذہب کی مٹی پیدا ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پیدا ہوتے ہوئے غریب لیجان نے تو دوسرے دیکھا تھا، وہ بیچارہ خدا جانے اسلام سے بھی واقف ہی یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہی، جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سارے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کرینگے تو نظر آئیگا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہوا اور ایمان بھی علم بھی افضل بھی، وہی اسلام کی مٹی پیدا کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادوگری، تیر کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجداد نیک نام   در زیر پائے غرب و در حیرش ہنوادہ ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف عامی آدمی نہیں، انگریزی درسگاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز شاگردوں میں آپ کا شمار ہے، ان کے علم و فضل کا مجھے بھی اعتراف ہے، نیاز مندی و تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حال پر جگر پھٹتا ہو کیجیے کے ٹکڑے اڑتے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا شیہ صفحہ ۱۶ غیر ذمہ دارانہ قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی بنا سکتے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ دراستہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ بیرون ہند کے کسی عالم سے سیکھی گئی ہو خیر اس کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھینگے لیکن سرورست میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی ممالک کی زبان عربی ہے جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہاں کے عوام نے اسلام کو اپنی اصلی صورت پر مانتی رکھا ہے، مصر ہو یا عراق، شام ہو یا بحریرا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اسب بھی برا غنیمت ہے، آج بھی غنیمت ہے اور یہ کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ کل بھی غنیمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنا لینے کی شوق جن آستانوں نے سکھائی ہے اور اس مشق سے اس کے برعکس بھی ناکام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کئی کے ہاتھ کے اس تیشہ سے ہر نرم گنی کا بھی تو امکان تھا، نکل منیڈکرا

”دین نجد ہندوانہ کو دیکھوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندوانہ عقیدوں دیانت کی دور از کار موٹگانیوں کا اسلامی عقائد میں گھل مل جانا کیا تعجب ہے“

کیا تماشے کی بات ہے، دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل میں پھران ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں کس لیے ”کتنی پاکیزہ شہادت ملتے ہیں، لیکن لکھتا ہے“

”اگر ہندوستان میں دین محمدی نے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہو تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہے“ بلکہ ”ہندوؤں سے مسلمانوں سے“ اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ مسلمان ہندو سے“ ص ۱۳۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناوک اندازیوں کا ایک بے پناہ سلسلہ جاری ہے۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسوں، اور ہو کوں کی پیچیدگیاں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں مجھے رلایا گیا ہے، تب رویا ہوں، ستایا گیا ہے تب کراہا ہوں، لیکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے دراز زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کہیں باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں اسان فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی روئداد نہ پیش کرتا۔

ان اربدا الاصلاح ما استنطعت وما توفیقی الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب

بہر حال۔ زودیم صفت رنداں و ہرچہ بادا باد

عبد اللہ الامہن الجانی المغفور بالامانی

السید مناظر حسن الکیلانی غفر اللہ لہ و لمن رباہ

حیدر آباد دکن۔ جواہر جامتہ عثمانیہ

صبح یوم جمعہ ۲ مئی ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

کننے والے نے کہا تھا اور کتنا بچ کہا تھا ۷

اُڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گزرائیں جی میں کیا آئی کہ پابند نشین گہوئیں
(عارف مشرق)
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
”شیخ طاہر عبد اللہ العزیز قدس اللہ اسرارہما از ولایت لبنان رفتہ در بلدہ بہار رسید“ (آثار الکرام وغیرہ)

لے عجیب بات ہے کہ لفظ ”بہار“ جو ”دیہات“ کا ایک تلفظ ہے، یہ ”دیہ“ مذہب کی تعلیمی خالقاہوں کا نام تھا، اس صوبے میں چونکہ اس مذہب کی تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستان قدیم کا سب سے بڑا مرکز نالندہ بھی موجود تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت ہند نے راجگیر کے پاس مولانا اتحاد نائب امیر شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں کو نمایاں کیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامعہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہے اور اس کے بعد نالندہ کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کے دروازے اور اس کے اندر میں دارالطلبہ کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر تک حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نالندہ کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہے۔ وہی شرح شرح موٹی موٹی اینٹوں سے نالندہ کی بھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پتلی اینٹوں کا رواج تھا لیکن خلاف دستور نالندہ میں موٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے ٹوٹوں کا وہ ذخیرہ ہے جو اس ”مؤلفہ“ آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بدھنے جیسے ہوتے ہیں بھڑکے اسی شکل و صورت کے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے ناصلہ کے بعد ہندوستان میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقہ سے ڈھرایا ہے کہ کم از کم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ تو نالندہ کے ”دیہات“ کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے، اگر نالندہ کی آخری لاکھ زائد (باقی صفحہ ۱۰)

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دودمان عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز شکرپا
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پہنچ جاتے ہیں
اور ”پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود“ (اخبار الاخبار - ص ۱۹۵)

یوں ہی ملا موہن بہاری قدس سرہ کہ نام اصلی ابو محیی الدین است مولد و نشا و بلدہ بہار در
سالگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبداللہ کسب علوم نمود و در ہفدہ سالگی فائزۃ فرارغ خواند و چنانچہ
در وطن خود بہ درس و افادہ پرداخت بعد ازاں بہ ملازمت شاہجہاں بادشاہ رسید و تعلیم شاہزادہ محمد
اورنگ زیب معین گردید (تاریخ اکرام ص ۳۳)

(فقیر نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہے تو دیوبند و مالندہم وغیرہ الفاظ بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار ہو گیا ہو۔ اسلامی عہد میں بھی
ابو الفضل نے بہار کے شمالی حصہ تترہٹ کے متعلق لکھا ہے ”تترہٹ (دیرگاہ بنگاہ (مرکز ہندی دانش) آئین
اکبری ج ۲ ص ۶۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ہندی دانش“ (فلسفہ ہند) کا بہار مدت تک مرکز رہا۔ میں نے جو
عبائیں آثار اکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجہاں کا اپنے سب سے بڑے
اقتباس بیٹے اورنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم ملا موہن کو بلانا آخر کس بات کی دلیل ہو کہ ان
کہہ سکتا ہے کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو بیٹھا لا اس ملک میں لیا اس میں ملا موہن کی تعلیم کو دخل نہ تھا خصوصاً جب
ملا موہن کے متعلق آزاد نے لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کی ابتداء اور انتہا دونوں بہار ہی میں ہوئی، بہار ہی سے وہ چڑھ کر
دلی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ تسمیہ کو نظر کرنا تھا عجیب بات ہے کہ
بجائے جو مشرقی ممالک کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی دیہارا کا ایک تلفظ ہے جس کی تصدیق ان
سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہے جو جو کہ ہمیشہ خ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ پنج کا مشہور تاریخی نو بہار بھی
بودھت مذہب ہی کی خلفاء کا نام تھا۔ ابو الفضل نے بودھ کے ذکر میں بدھا کا نام شاکر مینی بتا کر اس کے
باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”پدر او (بدھا) واجہ سدھودن مرزاں بہار“ جس کا مطلب یہی ہوا کہ
سدھودن یعنی بدھا کے والد کی راج دہانی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید اگر یہ سچی ہے میں اس کو گورکھ پور میں شامل کر دیا
گیا ہے، مگر بدھا اور بودھ مذہب کو جو تعلق بہار سے ہے اس سے ابو الفضل ہی کے قول کی تصدیق ہوتی ہے، خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا مہو بہرہ پونز کے علاقہ کو شامل تھا، زانیہ، غازی پور، علیا پور، بہار ہی کے متعلق تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہو اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہو، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا نانا ہند کے اس فراخنائے عظم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے آ رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے، پڑھا جائے یا پڑھایا جائے۔ ہزار ہا میل راج سرزمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنے میں تھنہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہذا دارشاہی بھی ہیں، کیسے عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان اللہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں کی بھی شہادت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام ہنسی خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگرچہ جمیع صوبہ جات ہند بہ وجود حاکمانِ علوم تھا خرد اندسیہ احصار پائے تختِ خلافتِ ربیعی
دلی کہ بواسطہ جمعیت صاحب کمالانِ ہر قسم در آنجا فراہم می آئند و از تراکم افکار و اجتماع
عقول اہل عصر کمالاتِ نفس و طاقہ راجہ علم عقلی و نقلی و چہ غیر آن بہ پایہ بالاتر می رسانند^{۲۳۱}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہو ایک ایسے شخص کے قلم سے جو افکار کے اس تراکم اور عقولِ اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کر علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھانے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ خود ”پورب“ یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک انہوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے معاینہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سجتہ العرجان میں الفاوار بہ جو خود ان ہی کا گھرا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہے پورب کے علما ہیں۔ اس لفظ کی

تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الفوارہ جمع الفوارب نسبة الى الفوارب الفوارب الفوارب لفظ کی جمع ہے یعنی پورب کی طرف
معرب پورب بضم الباء الفارسیة و جو پورب کا معرب ہے نسبت ہے، اور پورب دلی
هو ملك وسیع فی الجانب الشرقي من سے بجانب مشرق ایک وسیع ملک کا نام ہے اصل
دھلی عبارت عن ثلاث صوب صوبہ پورب کا اطلاق تین صوبوں پر ہوتا ہے صوبہ اودھ اور صوبہ
اودھ و صوبہ الہ آباد و صوبہ عظیم آباد (الہ آباد، صوبہ عظیم آباد یعنی جواب پٹنہ کے نام سے مشہور ہے)
پھر لفظ صوبہ کی تشریح ان الفاظ میں کرنے کے بعد

والصوبہ عبارة عن ارض وسیعة محدودة الصوبہ دراصل بڑی فراخ محدود زمین کا نام ہے جس میں
فیہا دارالامارة و بلدان اخو لھا توابع صوبہ کا دارالامارة (کپٹل) اور دوسرے شہر ہوتے ہیں
وکل بلدة لھا قصبات تضاف الیہا ہر شہر کے ساتھ چند قصبے (پرگنوں) اور ہر قصبہ کے متعلق
وکل قصبہ لھا قرى تضاف الیہا دیہات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پرگنوں کی طرف منسوب ہیں۔
مولانا آزاد غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وقصبات الفوارب فی حکم البلدان لانہا دراصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
مشتبہ علی العمارات العالیہ و علی کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ معلوم ہیں ان
مخلافات الشرفاء والنجباء والمشائخ والعلماء میں شرفاء، نجباء، مشائخ (صوفیاء) علماء کے مستقل محلے
و غیرہم من الاقوام المختلفة وارباب ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے۔ ان قصبوں

لہ اس زمانہ میں بلگرامی کے باشندے چونکہ امامیہ مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گزار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں درج فرمایا ہے وہاں لکھتے ہیں: الفقیہ غلام علی بن السید نوح کھسینی نسب دالواسطی
اصلاً وبلگرامی مولد و نشأ وکھنئی مذہباً واپہشتی طریقۃً صرف اپہشتی نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
کے معتقد، آخر جس کے الفاظ یہ ہوں "المجدد الثانی والمرآن الساطع علی شرفہ النوع الانسانی سحاب باطل ردی العرب
والعجم اظہارہ غیر عظیم بلخ المشارقی والمغرب اوارہ الخدیو سید المرعان۔ ان کے مشرب کے لیے اتنی شہادت کافی ہے۔

الحرف المتنوعة وعلى المساجد المدارس
 والصوامع ومساجد المعجزة بصلوة
 الجامعة والجماعات يصم ان يطلق على
 القصبية اسم البلدة (ص ۵۳) ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصبوں کو بجائے قصبہ کے کہیں

بریان نورب اور فواربہ کے متعلق سب سے المر جان میں ہو۔ آثار الکرام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہاں
 بادشاہ اسلام انارک پورب کے شہر ثانیہ فقرو "پورب شیراز مملکت ماست" کو نقل فرمانے کے بعد
 ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ "پورب" کے علمی چرچوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
 بنام صلیح کروہ نہایت دہ کروہ تھیں آبادی شرفاء و نجباء است کہ از سلاطین و حکام دہ

وزمین مدومعاش داشتند و مساجد و مدارس و خانقالت بنا ہوا دہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب

علم بر روی دانش پرواں کشادہ و صدائے اطلبو العلم در وادہ

پھر اطلبو العلم کے اس صلائے عام کی تکمیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر مولانا ہجی
 کے قلم نے یہ کھینچی ہے۔

"طلبہ علم خلیل فیصل از شہرے بہ شہرے می روند و ہر جا موافقت دست دہد تحصیل مشغول می شوند"

ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

صاحب توفیق ان ہر معمرہ طلبہ علم را نگاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت عظمیٰ می دانند

گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور اقامت خانوں کے کپکا دینے والے مصارف سے تعلیم کے جس سلسلہ کو
 حل کیا جا رہا ہو، پڑھنے والے بچوں کے اں باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالے بنے ہوئے ہیں

سے مثل عہد میں میل اور کوس کے سوا کروہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں دو میل ہی کے
 قریب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔
 آثار الکرام ص ۲۲۲۔

جامدادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ بسا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے یہ مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باوجود چنچا نہ علم کے پیاسوں کا باورچی خانہ بنا ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانوں کا کام دے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بگرامی نے اپنی چھٹی سی کتاب "آثار الکرام" میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بگرام، کوٹرا، سہالی، کچند، قنوج، دیوہ، موسلی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لا جنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پردہ لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا "ہندوستان کے اسلامی مدارس" کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابو الحسنات ندوی (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملے گا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قریٰ و قصبات میں امراء کی حویلیوں، اور ڈیوڑھیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر نے "قریب ہفتاد سال ہندو تدریس و ہا حیا و علوم پر اختصار" یعنی ستر سال تک بگرام میں درس و تدریس کا بازاء جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزاد

طلبہ را از حقیقت شاگردی بہ اوج استادی رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی پستی سے اٹھا کر جو اتادی کی بند یوں تک پہنچا

رہا تھا، کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گائوں گاؤں میں سفرادوں کے گئے تھے؟ مولانا آزاد جو سیکے از تلامذہ میر تقی میرؒ میں خود اپنی چشم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ۔

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اوائل به خانہ سید محمد حسینؒ نیندار
کہ از اعیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد فیض زمیندار کی ڈپوڑھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد۔

”قریب بتسی سال تا دم و پس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبدالحلیم
نور اللہ مرقدہ سکونت در زیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ میر تقی میرؒ صاحب گلستاں اور بوستاں کے پڑھانے والے
میاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے۔

”کتب درسی از بدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین میر تقی میرؒ روح اللہ و صغیرانیم“

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے بگاندہ
فرزادہ علامہ دہر نے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا
کیا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا۔ بلگرام کے ایک زمیندار اور ایک
رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا
ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

”کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع کا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو لازم رکھ لیتا
تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشارف
الانوار حسن لاہوری صفحہ ۱۱ کے متعلق فوائد الفاظ میں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ پسر والی
کول (علی گڑھ) پر تعلیم کرنے صد تنگہ بیالفتے۔ ص ۱۰۴۔

”جمع البحرین معقول و منقول و مطلق الیٰزین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے اسٹاذ المحققین کے لقب سے اُن کو ملقب کیا ہے شاگرد کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کچہڑی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و سلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے اسٹاذ بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر طفیل محمد صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے ذلہ رہاؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قضیہ قضیہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے تنخواہ وغیرہ ملو کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھا تھا، آج اس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نور الحقؒ تفسیر القاری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی اور متعدد جلدوں میں نواب محمد علی مرحومؒ (اسیر بنارس) و کمیس ٹونک کے کثیر مصارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نور الحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی اسٹاذ المحققین اسٹاذ یعنی مولانا طفیل محمد بلگرامی نے اپنا حیثیت وید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر مبارک (دریا فتم ہلے تہیہ وضو بر خاستہ بود ناگاہ

برزین افتاد بر سرعت تمام شائفہ نزدیک رفتم بعد ساعتی افاقہ آید“

لیکن جانتے ہو کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر طفیل محمد ہی کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونک کی ریاست سنبھل کے ایک چٹھان امیر خاں کی قائم کی ہوئی ہے۔ انہی امیر خاں کے چوتھے اور موجودہ والی ریاست کے داد احمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانیہ نے بنارس میں مجرم بناوٹ نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علی دوہنی رہ گیا تھا ۱۲۔

زبانی اس کا افسانہ سُنئے "کیفیت استفسار کردم، بعد مبالغہ بسیار فرمود، مبالغہ بسیار کے بعد کیا فرمایا۔
 "سہ روز است کہ مطلقاً از جنس غذا میسر نیامد، گویا تین دن سے کھیل اُڑا کر منہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں "دیں
 سہ روز بائیس کس لب بہ اظہار نہ کشتو دوام نہ گرفت"
 علم کی غیرت کا یہ حال ہے اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرابیار دقت دست داد فی الفور از آجنا بہ مکان خویش رفتم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشا
 مہیاساختہ حاضر آوردم اول بشاشت بسیار ظاہر نمود و دعا ہا کرد

مگر یہ تو اپنے سادہ دماغ کی ہمت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوسے جیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ "سننے گویم بشرطیکہ شاگردان خاطر نہ شود، گفتم حضرت بفرمائید۔"

دینی نکتہ نوازی سُنئے اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 "با مصلوح فقرا، ایں را طعام اشرف گوئند" یعنی نفس نے جس کی طرف لو لگا لی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہے۔ کیونکہ اظہار حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہو
 کہ اس کھانے کی اُمید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

"ہر چند نزد فقہار اکل جائز است و در شرع بعد از سہ روز میتہ حلال، اما در طریقہ فقہاء اکل طعام اشرف
 جائز نیست"

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جنہوں نے
 لافاً نہر لاف اعطیت ولا معطی نہیں روکنے والا ہے اس سے کوئی جبرے تو لے اور نہ دینے والا ہے کوئی لے

لمّا منعت (دعا نبوی) جس کے لیے توروک دے۔

پر کمر تہمت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یغنیتم اللہ للناس من رحمۃ فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہو پھر اس کا

مسک لھا و ما یمسک فلا ھرسل روکنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہو اس کا جاری

لہ من بعدہ . (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوۃ الدنیا“ قرار دے رکھا ہے۔ پیغمبرِ محمدؐ استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی اصرار

اور رد و کہ کے کھانا سامنے سے اٹھا لیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا

پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت را توقع بود کہ باز خواہم آورد“ میر

مبارک نے جواب دیا کہ ”نہ“ نہیں، پیغمبرِ محمدؐ نے عرض کیا ”حالاً ایس طعام بے توقع حضرت آوردہ ام

طعام اشرف ناند“ سعید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور برائے ”شما عجب فرستے

ہکا رہوید“ اس منطق سے جو منطق نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا اور طعام

بر رغبت تمام تناول فرمود“ مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکاف عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہو

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہمارے لیے اللہ بس ہو، بڑا اچھا وکیل (پشت پناہ)

ونعم النصیب . کتنا اچھا آقا کیسا اچھا یا رالی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپؐ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا ذلّوا لا شدیدک (القرآن) جھنجھوڑ دیے گیے ابھی طرح جھنجھوڑے ساتھ

کے مقام پر تھا تو بھوک کی شدت سے اسے بیہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان ہی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلگرام میں دیکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بائیں شکل ہو رہا تھا کہ "میر مبارک محدث، از محمد سید واژہ و عشیرہ (کنہ) خود در میدانے اقامت گزید و رعایا آباد کرد و مسجد منازل سکونت تعمیر نمود" صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور منتقل ایک گاؤں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ "گرد آبادی سوئے محکم از خشت و گچ کشید تا از آسیب زردان و خوش و سبیل محفوظ باشد" گویا ایک مستقل گڑھی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ "بیشتر از قوم جاگ آباد کرد کہ اینہا اکثر دیندار نماز خواں می باشند" جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندوستان میں عمل پیدا و دستکاری کے اس فن کو یعنی پارچہ باقی کو رزق حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زیور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوش اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیش بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل یہی سارے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میری کمائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں وقت لگ جاتا ہے میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو جسب

دعہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو وہ نماز میں شریک ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا ہو؟ نماز بے طہارت می خوانی؟ اُس نے جواب دیا کہ ”ہیک پیسہ دوکانی توں کرو“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو، اضافہ کرو“

بہر حال آخر میں تو مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ حاکم را رغبت دلی در نماز بہم رسید و از تقاضائے اجرت درگذشت۔“

فاقد فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فتیاب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری در خدمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند“ اور یوں

ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله کوجس نے وکیل بنالیا تو وہ اس کے لیے بس ہو

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً اس سے ڈر کر ربری باتوں سے جوڑ کا، یعنی تقویٰ اختیار کرنا ہو

ويزدقہ من حيث لا يحتسب تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاص کی راہ محال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے کسے اُمید نہ ہو۔

کی تفسیر ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”از اول تا آخر ایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نور الحق بن شیخ عبد الحق مدرس الشراسر اسما سکونت ورزیدہ و علم حدیث از انجناب اخذ کرد۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے ہاتھ روم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قلموں سے کمرہ جگمگاتا ہوگا۔ بجلی کے پنکھے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سرڈنٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤ سنگھار کے دیگر ساز و سامان جیسا کہ گئے ہونگے، نوارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر پچھلوں کے حال پر اگر انگوں کا قیاس درست ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہونگے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ خاد شیعہ نوارث میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش دسے تنگ و تاریک حجرے کے سوا اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الہ آبادی جو اپنی وفات کی خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بہ مقام اجمیر حالت سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہو، ان کی سوانح عمری جسے ان کے خلف سعید و حفید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضل مصر) نے حال میں شائع کی ہو۔ اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی رقمطراز ہیں۔ اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت اچھی تھی اس لیے مصارف کافی ملتے تھے مگر والد کے بیچھے ہوئے روپیے کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالب علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں نے جو گزاری اس کی تفصیل یہ ہو۔

۷۱۹۱۶۶

زنگی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہو جو مسجد لاہین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک حجرہ جو تینا تنگ ہو کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہو۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں رہتی ہو مسجد کے دروازہ پر ایک سائبان ہو جہاں نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چوٹے کا دھواں بھرا رہتا ہو۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ ہو لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا مرحوم (مولانا محمد حسین) کی طالب علمی کے زمانہ میں اس سے بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالب علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ (صفحہ نمبر ۱۷۱)

لیکن کیا طالب علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے بنگلوں اور مکلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقع ملے تو بارغ وچمن کی لذت گیریوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے۔ لیکن خدا جانے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنا دیا جائیگا تو آئندہ رنگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے نکل جائیگی۔ فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہے تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو بسرور رکھنے میں گونہ مدہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دیکھ بابت لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گذرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب کرم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک نہیں متعدد امراء کا یہ سلوک تھا یعنی۔

کان لمن اسمعيل بن احمد الى خراسان خراسان کے گورنر اسمعيل بن احمد سالانہ چار ہزار
یصلہ فی کل سنة بأربعة آلاف درہم اور اسمعيل کے بھائی اسحق بھی چار ہزار
ویصلہ اخری اسمعيل بأربعة آلاف درہم سمرقند کے باشندے بھی چار ہزار درہم سالانہ
ویصلہ اهل سمرقند بأربعة آلاف درہم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسنے شاہ نزیح فراخ پشتم واقع ہوئے
تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ کہنے والوں نے علامہ سے ایک

دن کہا کہ۔

اوجعت منها لنا عجة کیا چھا ہوتا کہ کسی آرٹ سے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس انداز کیا کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابات کہی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

يا سبحان الله انا فقير بمصر واه سبحان الله في مصر في السنة لست في سنة لست في سنة لست في سنة طالب
کذا وكذا سنة فكان قوتي و اعلمی کرتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میر
نیابی و کاغذ میری جہری و کاغذ میری روشنائی اور جو کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں
جميع ما انفق على نفسي في ہوتے تھے کل میں درم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنة عشرين درهما انصرتم تم خیال کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذهب هذا لا يبقى في ذلك تو بیس درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (خطیب ص ۳۴)

ایک حکیمانہ بات ہے جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہے پھر اگر خدا اُسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے فزع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے بیس درم سالانہ کے اندر مصر میں برسوں گزارا ہوا
اُس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ ہوا تو خرچ کیا اور نہ بیس درم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اُس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو اُن لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں بیس درم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندوستان کے باہر مہدیا اندر مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اسی پر قائم کی تھی طالب علمی کے زمانہ
میں خواہ مخواہ لٹی کیٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
تو جن نعمات لائیں گی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔
تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنورنے، نوعروسی اور دولہا بننے کی مشق کا وہ

کوئی عہد ہے۔ باقی وہ دسوسہ کہ جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا گل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیبائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ دکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تالیخ اس کا کیا جواب دے رہی ہے۔ بیس درم سالانہ سے زیادہ جس پچارہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی حیرت سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نظافت و لطافت کا حال بھی سولانا غلام علی کی معنی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلتی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا بلکہ گرام میں ان پر خدائے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”معاشرہ وضع صفا و نزاکت می کرد“ صفا ہی نہیں بلکہ اُس میں نزاکت بھی شریک تھی کسی نزاکت انہی سے تفصیل میں فرماتے ہیں ”نشت گاہ خاص پیش مسجد چاں مصفا و پاکیزہ می داشت کہ نمونہ سینہ صاف دلاں دیدہ پاک بیناں یادگفت“

حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صفا و ستھرائی دھلی دھلائی اور اعلیٰ زندگی کا اتنا اثر تھا، کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے اور اپنے ایک شعر کا محل ان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) اس بیت را از زبان میر گفت ہے

حباب خوش نشم می زیم بہ وضع و صفا   ز آب صرف بنا کردہ اند منزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتدا ہی میں جو اُلجھے ہوئے ہیں یاد دسروں کو الجھا رہے ہیں، نشت

اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عنقوانِ شباب میں نشتوں صوبوں کو بہر حال آدمی چھوڑ دیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور ہولتوں کا صحیح

لطف حاصل ہوتا ہے۔ سرد گرم چشیدہ زندگی اپنے اندر جو بھنگی کھتی ہو سیرت و کردار کی یا ستواری ان لوگوں میں تلاش کرنا فضول ہو جن کی پوری زندگی سرد ماحول میں گزری ہو۔

لیکن آج گنگا اُلٹی بہانی جا رہی ہو، مشقت و صعوبت تحمل و برداشت کے جودن ہیں ان کو عوام کے چندوں پر نوابوں اور راجاؤں کی خیرانی امدادوں کے بل بڑھتے پر ان سبوں پر گزارا اور گزار دیا جاتا ہے، جو نعمتوں اور سہولتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسرفانہ غیر ضروری مصارف کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی نوجوانی ختم ہونے کو آتی ہو دارالاقاموں کی چند سالہ بہشت سے کشمکش حیات کی اس وادی پُر خار، بلکہ وادی ناز کی طرف دھکیل دیا جاتا ہو جس میں سو پیاسوں میں سے مشکل دس میں تیشہ کا مان ملازمت و امیدوارانِ خدا کی سیرابی کی ایک حد تک گونہ صورت نکال سکتی ہو، لیکن نوے فیصد ہی بچا اسے اسی جہنم کے شعلوں میں بھلے اور تڑپتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں، حکومت ان بہشتی فریبوں کی خریدار اور نہ بیک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

خسر الدنیا والاخرۃ ذلک ہول الخسران بر باد ہوئی دنیا و الاخرت کی زندگی ادھی ہے گھلا ہوا المبین . خسارہ۔

پیاس چھوٹی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک، پیاس میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہو۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہو پھر اسی کے دیکھنے کی نمنا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے دماغوں کو جگمگایا جا رہا ہو، تنور و دسعت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

بچے چھینے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری حکموں میں چھوری حرکتیں کرتے ہیں
رشتہیں لیتے ہیں، بھوریاں کرتے ہیں، فریب و کر سے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور سپلک کی
جیبوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ علم کی ڈگریوں، فضیلت کے طیلانوں کے مالک
ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دنی اور سفیہانہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

اور یہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے ننگار کی ٹٹیوں کے نیچے چھپنے کا
موقعہ دے دیا، لیکن جو سکین ان سرفرازیوں سے محروم ہیں وہ پھانسیوں میں لٹک رہے ہیں، لپٹے
آپ کو شوٹ کر رہے ہیں یا مفدوں اور انا کرکٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں ناواقف ملک
کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی الااف
سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف فقرے کسے جا رہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں سے
پیاروں کے دل و جگر کو جھٹی بنا دیا گیا ہے لیکن یہ تصور کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر
ضروری پیاس پیدا کرانے والوں کا، ولوج سے پہلے خراج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے
جوبلے پر ڈالی برستے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہوگا، المتقین کے موصاحن انقا
کے جیتنے میں آخر کون کامیاب ہوا ہے۔

ہمیں تو سکھایا گیا تھا اویس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے والے پکار رہے تھے۔

بقدر الکدر تلکاسب للمعاشی ومن طلب العار سهر اللیالی

(بڑا ایمان اور فیصلہ شہادت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بلندی و برتری کا طالب ہے اسے راتوں

کو جاگن پڑیگا) (کتاب تعلیم و تعلیم)

سمجھا دیا گیا تھا کہ ۷ درجہ منزل جاننا کہ خطرناک ہے، بھان ۷ شرط اول قدم ایراست کہ مخوں باشی۔
جتا دیا گیا تھا ۶ جس کو بھان و دل عزیز میری لگی میں آئے کیوں؟ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ منزل جاننا کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی ہو، لیکن جس کے سامنے وہی حوادث پیش ہوں جن کا سے منتظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر کیگا، کیوں کر ٹھیک لگے گا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے جن کے اندر ہی میں نہیں باہر میں بھی اپنا کچھ باقی نہیں ہے، چہرہ سے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لے یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی لطیفہ کا ذکر غالباً بے محل نہ ہو گا۔ محقق طوسی کی رسائی جب ہولا کو خاں تاناری بادشاہ کے دربار تک ہوئی تو ایک رصد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ خواجہ ہوگا اس نے پوچھا۔ طوسی نے کروڑوں کا حساب بتایا۔ ہولا کو خاں پھر راجا جلی سردار علم کی اس کی نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی تھی، مصارف کا حال سن کر مہم نے کہا کہ اتنے روپیے برباد کرنے کا کیا حاصل؟ طوسی بڑے جبر بڑے جاہل کے دل میں ہیئت و نجوم کے مسائل کی وقت کیسے بٹھائی جائے۔ سوچ کو کہا کہ ستاروں کا حال اس رصد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہو۔ ہولا کو نے کہا کہ بالغرض کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور نجوم کے ذریعہ سے اس کا علم قبل از وقت حاصل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی صورت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ پرس کے بس کی بات ہو جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کو کیا فائدہ؟ محقق طوسی کے لیے یہ سوال بڑا سخت تھا، لیکن دل میں ایک بات آئی۔ بولے، آپ ایک طشت لے کر کسی کو چھت پر یہ حکم دے کر بھیجیے کہ جس وقت صحن میں اپنے درباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ زور سے اس طشت کو چھت سے نیچے گر لے۔ آپ یہ کریجیے، تب جواب عزم کروں گا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دہار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے اچانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کوئی اصرار بھلا، کوئی ادھر کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ طوسی نے ہولا کو کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فرمائیے ہم اور آپ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں۔ لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہولا کو نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس نجوم۔ آئندہ واقعات کا علم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہ واقعات کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن رہتے۔ (تبدیل برصغیر ص ۲۰)

امکان تھا اپنی خودی کو پچھ پوچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے چپکا یا گیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف رپکٹ) کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری مجروح ہوتی تھی۔

جس کی غیروں میں فانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دیگر کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزری تھی، ان ہی میر مبارک محدث کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں: ”غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد“ مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دارالخلافہ لکھنؤ کا وہ حاکم ہے مولانا فرماتے ہیں: ”خان پانچہ زیر جامہ دراز شکن دار“ نامشروع“ پوشیدہ“

کوٹ اور تپکون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیر جامہ کیا بلا تھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا؟ دراز شکن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ ”نامشروع“ سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعمیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک محدث اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو اپانی ضیعت کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس ”نامشروع“ لباس

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷) رہتے ہیں جیسے لشت گرنے کے وقت ہم اور آپ مطمئن رہے۔ طوسی نے رصد خاند کی ضرورت اس تدبیر سے ہولا کو خاں کی ذہن نشین کی۔ ہولا کو کے دل کو بھی بات لگ گئی۔ رصد خاند کی منظوری اس نے دیدی۔
(نوائے الزینات)

پر ”میرا اعتراض کر دو“

اگے کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرت خاں کی غیور نظرت کی حیرت انگیز جرات سے ہے کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”میرا اعتراض کر دو“ کے جواب میں غیرت خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جسد سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم میر ”رتنگ نظری“ کو تباہ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو مقتوں میں غیرت خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اس سادہ رخنوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں باور کرایا گیا ہے اور لطف یہ کہ مسکینوں، عقل کے ان مسکینوں نے باور بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی چھوٹی بات اور ناقابل لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ، تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی مجنون، مبتلائے ”فینے ٹیسنم“ ہے، رجعت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں مکئے دلسلے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات اُن کی

ان کچھ مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا فتنہ سنا رہے ہیں، گو وہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیا رِ مرحوم کی تھی جس کے ہم بھی کبھی شہرِ باغ تھے، جب غیر تو ہمیں کیا چھینتے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے، ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں منجذب ہونے کو اپنے لیے مایہ افتخار سمجھتے تھے۔ غیرت خاں کی غیرت بھی اسی عہد خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہو یا ظاہر میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ الی واجی اور اُن کی شریعت غزائے کے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کاٹا، کسی وجہ سے چھبھی جاتا تھا تو اولاً خود ہی اُس کی چھین محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آجاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بھجبت ممکنہ کانٹے کو نکال کر اسلامی توازن کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرت خاں کو میر مبارک نے چھبھکا دیا، وہ چونک گیا اور کسی چڑک مولانا آزاد راوی ہیں۔ ”غیرت خاں احتساب میر را قبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقت پانچ رہ دست خود قطع کرو“

چھوٹی بات تھی لیکن سامنے میں، پر اس چھوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی آگ چھپی ہوئی تھی، کیا غیرت خاں کے بس میں تھا کہ اس کی پیش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے گے لگے رکھتا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو کھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوشِ پاکی دل چسپ کیسے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی بھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر کل ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا اور عجب تماشا تھا پر

ولے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا کلاواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا وہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر کس حال میں لیٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور تنم بالائے تم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہے ہو، امت! متاعِ کارواں کی تاراجی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوتی اگر تاراجی کے احساس کو بھی غارتگر تاراج نہ کرتے، لیکن متاع بھی لٹ گئی، لٹ رہی ہے اور متاعِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو لوٹنے کی اُمید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر ”ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند، درجہل مرکب ابدالہ ہر ماند“ انسانی فطرت کا پائینہ دستور ہے الا ان یناقی اللہ بامرہ۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خانوں کے قدیم جاگیری و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ سنایا تھا کہ نواب مکرم خاں عالمگیری امیر شیخ میر کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ ”اعتقادِ عظیم داشت و خدمات شائستہ بہ تقدیم رسانید“

ان خدمات شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا۔ اپنے صوبہ کے مطلق العنان مغل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں رکتی تھی، دل نہیں دیتا تھا تاہم ہے کہ اس کے مناسب حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ ”اعتقادِ عظیم داشت“ سے بھی ایسی کی تائید ہوتی ہے کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علم و دین کے جن نمائندوں کو ”املاق“ یا معاشی مشکلات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیشتر وہی ہر اُس شخص کو دھمکی دیتے تھے جسے معاشی فراغِ بالیوں پر ناز تھا، اُن، دُنیا میں ہمیشہ دیئے والے محسن سمجھے جاتے ہیں لیکن س دُنیا نے مدوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ محسنت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسان مند بناتے تھے اور

آج بھی جو جواہر ایہم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

خیبر و رد کی یہ داستان طویل ہے، مذکور تو ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ، بورڈنگ، لاجنگ کے تمام مشکلات کو کتنی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلد دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب مواضع ہیں جس نے اس مضمون کو کتاب بنا دیا)۔

فراہمی کتب

فرہادی کتب

اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطابق اور
پیرس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو یوں ہی اُس
زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی تہی و آسانی اور افلاس کے جہانسانے
اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے
مقابلہ میں اس کی حالت سب سے زیادہ زبوں اور قابلِ رحم تھی کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقعہ مل
گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ جب اپنی تفسیر فارسی فتح الغزیر لکھنے بیٹھے تو امام رازی کی مشہور
تفسیر کو بھی انہیں ہم دست نہ ہو سکی، مشکل قلمہ معنی کے شای کتب خانہ سے چند دن کے لیے عاریہ
ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

۱۷۸
اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے محسن کریم . بری عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن ہتھم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا۔ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مدت تک وہی جاگیر ہی اور مسجد کی نظام اتانت طلبہ کا جاری تھا۔ لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں سے تنگ آکر اگر اباب مدرسہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سترہ سر پرست مدرسہ کی خدمت میں مطیع کے جدید نظام کو استرجاع پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی جوچھتے ہو تو میرے نزدیک ایام طلب کے ان چند دنوں میں طلبہ علم کا دوسروں کے در پر جا کر کھانا دوسروں کے گھر وں میں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی و نازک پوشیدہ و کھلتے فرمایا کہ علم بہر حال آدمی کو جلدی اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہے عوام پر انیاء و بخشش ہی، یہی وقت ہوتا ہے ہر گام طلب کی خواریاں جیدار اور انیاء کا کام دیتی ہیں، عوام کا جمع مولوی کے ہاتھ چومنے کے لیے ٹوٹتا ہے، اس وقت مولوی کا یہ خیال کہ ابھی کچھ دن پہلے گلیوں کی ٹھوکریں اور دروازوں کی جھڑکیاں کھانا پھرنا تھا، اسید روحوں کو سبے راہ روی سے باز کرتی ہیں، سرس کے علاج کا کام دیتی ہیں۔ مولانا گنگوہی نے اس کے بن فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہی، اپنے دل کی بات کہ جاتی جب زمانہ کا مطالعہ وسیلہ کا یہ نو تعمیر افتادہ سی، دارالعلوم کامبرجہ

مطالعہ کی نظر میں یہ ایک اشد اعلیٰ قدر کا قصداً ہی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عظمت و مردہ اہمیاں کا نتیجہ ہو۔

ممکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش آگئی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو کلیۃً بنالینا، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی افلاس کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو بلا ہو تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علیہ السلام و یادہم بقدر خود دارم یک صد چھٹا علم است (مولانا غزالیؒ) یعنی جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا پورا ان کو یاد بھی لکھا ہوں ان کی تعداد دیکھئے اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، تحفہ دہستان ان کے فتاویٰ، مولانا اسماعیل شہید کی عبقیات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات رائقہ علی الخصوص ازالہ حجتہ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہو کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں، حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں اُن کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طباعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا ملنا دشوار ہو جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہو کہ ریاست ٹونک کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لے افسوس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان سب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ یاد نہ رہا۔ علوم کے بالاتر اعداد پر متحیر ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فروغی تقبیہوں کو بہت پھیلایا تھا، صرف حدیث و متعلقہ حدیث ہی کی تعداد اسی سے متجاوز ہے۔ دس علیٰ ہذا۔

(متن حدیث کی نامور کتاب) کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اُس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی سے نقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی مہربانیاں دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیاحتی الہند کے خطاب سے مخاطب کیے تھے ان کی تفسیر نظر ہی جس نے دیکھی ہے، خصوصاً حدیث کے متنوں کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عہد کے مشہور عالم ملا محبت اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب سلم الثبوت

لے تذکرہ رحمانہ جو دہشت پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دونوں ہجرت کی نیت سے عرب روانہ ہوئے لگے، تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ اسحاق) نے برقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ مساذخہ باقی رہا اس کے متعلق مجھے قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب بیلام کر دیا جائے، چنانچہ کم و بیش ان کے یہ خدمت انجام دی، ص ۵۱۔ یہ روایت مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے حوالے سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالرزاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

لے جن اہل علم کا ذکر کریں اس کتاب میں آیا ہو اگر سب پر تشریحی نوٹ دینے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے تعلق ہو دل ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ تھا محب اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ ہمارے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سب سے اہل علم ان میں لکھتے کہ کرٹانامی گاؤں بوجھ علی پور پرگنہ سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہے پیدا ہوئے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں مقبول تھا وہ ہے، اور دینی و دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں میں امتیاز رکھتی ہے، نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتہوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے اپنی کتاب سلم و سلم جو تھوڑے مولانا شبلی رحمانی نے لکھی نصف انصاب کو اپنے نیچے تقریباً دو سو سال اس نے دیا ہے رکھا، قاضی عبداللہ تاج حسن، مکاشفہ شمس سلم بحر العلوم یہ نظامہ مدرس کی مشہور کتاب ہے سلم ہی سے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالہ شبلی ضمن دروس نظامیہ لیکن نظامہ اسی چیز نے ملا محبت اللہ مرحوم کو محسوس قرآن بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی اس آخری لفظ پر پہنچ کر رہے جو انگریز کے پستہ کرنے والوں کی مصلحت کمال تھا یعنی شاہ عالم ابن اورنگ زیب (دیکھیں صفحہ ۱۳۵)

کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملائچہ اللہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یا درالشرع
چھاپ دی گئی ہے، میں بجنہ ناشر کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، ناشر نے یہ
لکھ کر کہ

وقد عارضتہ منہ (م) نے برسر حکومت آنے کے بعد ان کو بقول مولانا آزاد "صدارت مجموعہ ممالک ہندوستان" کے منصب
جعل برسر فرار کیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے مرادف تھا، یوں بھی وہ کبھی (اور وہ لکھنؤ) اور دکن میں
حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اورنگ زیب نے اپنے پستے رفیع القدر کی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ
کابل بھی بھیج دیا تھا اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی اولوالعزیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہوئے شمس آباد
(قنوج) میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں ہیں کل دکن میں برسوں کابل میں، بہر حال جہاں تک
میر خیال پر کسی چیز نے ملا کو محمود اقران بنا دیا اور ان کو بدنام کرنے کی عجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے تعلق
میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی عبارتیں ہی نہیں بلکہ مسلم کا مشہور مسرت اللہ اور دیباچہ سجاد اعظم شانہ سے
ملاحظہ خط بھی مولانا محمود الحسن ٹوکی کی قلمی کتاب محکم المصنفین میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں۔ انجمن میں ہوا
عن الکلیۃ والجنۃ تعالیٰ. وعن الجنۃ والفصل تبری فلا یجد فلا یجد یہ نعم تصنیف یوحہ یمتاز
اور لطیفہ یہ گھر کا مشہور معقولی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اس کو منسوب کر دیا مہر صدیہ تھا کہ محب اللہ کی کتاب
سرفہ ثابت ہو۔ تماشے کی بات یہ کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روفاۃ الجنات جس میں علماء کے حالات ہیں عہد مرزا جان اور
ان کے معاصران محسن الشاشی کے متعلق لکھا ہو گا، عثمان بن عیسیٰ الکتب الفیر اللہ اولہ رحمہ اللہ یعنی بدو نوں غیر مشہور کتابوں پر پایا کرتے تھے، لکھا ہو گا کہ
ترغیبات منصور کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرفہ کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ بھی یہی
ہوئی کہ وہ خود اس سلسلہ میں بدنام تھے واقعہ یہ ہے کہ مسلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پہلے ہی نکلی ہوتی تو
جہاں ان کی معمولی مہیوں کتابیں علماء میں پھیلی ہوئی ہیں ایسا اثر نہیں گزشتہ گناہی میں کیوں پڑ جانا نیز ملائچہ اللہ کی
عبارت میں جو آمد ہے، اور اس جعلی کتاب میں جو آمد درج ہو چکی ہے اس کے جعلی ہونے کی۔ محب اللہ ایک خاص طرز
تعبیر کے موجد ہیں، مسلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبارت مسلم کے طرز کی نہیں ہو
یہ عجیب اتفاق ہو کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً
افریقہ یا اندلس میں کم ہوا خصوصاً پہلی صدیوں میں جو کام مشرقی ممالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف
تھے، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں انھوں صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلدون نے لکھا کہ
بعد الامام ابن الخطیب ونصیر الدین الطوسی کلا ما یعول علی غنائمہ فی الاصابۃ (۳۰۹) رتبہ برکات

وجد باخر نسخة الاصلی مباحو من مسلم الثبوت کے اصل نسخہ میں خود مولف کتاب کا بیان
 کلام المولف لیما ن ما اطلع علیہ درج سہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب اور اس کے حاشی
 من کتب الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
 تعلیق حواشیہ ما نصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے کہ بعد از محب اللہ نے لکھا ہے کہ اصل کتاب
 کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرمائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
 مشکلات کی تشریح میں ایک حاشیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو
 کتابیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد جمع الله بفضل لادی حین معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فصل سے میرے
 تصنیفی لهذا الكتاب، من کتب الخفیہ پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں سب ذیل
 کتاب البرزوی و اصول السرخسی کتابوں کا ذخیرہ جمع کر دیا تھا:- خفیوں کے اصول فقہ کی
 وکشف البرزوی وکشف للناس و کتابوں میں سے تو البرزوی اور اصول سرخی، کشف
 البدیع وشرح الشراح والتوضیح و برزوی، کشف المنار اور البدیع نیز البدیع کے فارغ
 التلویح والتحریر لابن الهمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں تو توضیح و تلویح ابن ہمام
 التقریر والتیسیر جم شرحہ و من کی تحریر اس کی شرح، التقریر اور التیسیر اپنے مختلف شرح

(تقریباً صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الخطیب یعنی امام رازی اور طوسی کے بعد ابن خلدون کو مشرقی ممالک کے
 علماء کی کوئی قابل ذکر معتبر کتاب نہ مل سکی، پھر خود ہی لکھا ہے کہ یہ مشکل قد دلنا علی ذلك کلام بعض علماء غمہ فی
 تالیف وصلت المبدأ الی هذه البلاد وهو سعد الدین التفتازانی دہم جس کا مطلب یہی ہو کہ علامہ
 تفتازانی کی بعض کتابیں ابن خلدون تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
 رازی، سید شریف جرجانی، سعد الدین دوانی جیسے ارباب تحقیق کا قلم ان ممالک میں جواہر پائیدار اور دلنشینوں
 میں مصروف تھا۔

کتب الشافعیہ المخصوص للامام و کے ساتھ یوں ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے المخصوص
 الاحکام للامامی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامامی کی شرح مختصر تافہنی کی،
 للقاضی و تعلیقاتہ مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات سید شریف کے حاشی کے ساتھ،
 السید الشریف والاکھری و شرح الابرری کی شرح نیز تفتازانی کی شرح الشرح اور ناضل
 الشرح للتفتازانی و حاشیہ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الرود و اور العنقود نامی کتاب میں بھی،
 میرزا جان، والردود و العنقود و قاضی بیضاوی کی منہاج اور انہوں نے اس کی جو شرح
 المنہاج للبیضاوی و شرح للاسنو لکھی ہے اور مالکیوں کی کتابوں میں ابن حاجب کی مختصر
 ومن کتب المالکیۃ المختصر المنقحی اور منتہی الاصول۔

وابن المحاسب۔

اہل علم جانتے ہیں کہ ملائح اللہ نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے، کتنی جامع
 اور جامی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی غور کیجئے کہ آخر کونسی کتاب رہ گئی ہے، صرف
 اخلاف کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی اہمات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پردہ پانگڑہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے، اس میں اصلیت کا کتنا حصہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ نادان واقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اتنا اچھا لایا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند کتب
 اور دسی کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیر کے عہد کی اصول فقہ
 کی فہرست آپ دیکھ چکے، میں کہتا ہوں کہ فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف شرط
 ہے، علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور طویل و مختصر معتبر نامعتبر کتابوں کے بکثرت حوالے اس فتاویٰ میں

یہ کہیں گے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ اہل دیہ، انمزدوری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں فقہ کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے مایگی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگوں کا اٹھا کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نورالحق جن کا ذکر میرزا کا محمدت کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح کجاری کی فارسی میں موجود ہے، اس کے دیباچہ پر یاروں کی نظر پڑتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہو، وہ تار باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا نام لیتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہو، فرماتے ہیں

۱۔ اورنگ زیب عالمگیر ہی کیا یہ تو اس زمانہ کی کتاب ہے جب ہندوستان اسلام کے قدیم اوطان میں ایک پڑا وطن بن چکا تھا، تارخانہ جو خیر و خلاق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیباچہ کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے مفلوج ہی کے عہد میں نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اور بہت پہلے کتنا المذاق تھا، فقہ حنفی کے حادثات، عسوطات، مجامع، جیسوں اور قادی کی شامی کوئی کتاب ہوگی جس کا تارخانہ کے دیباچہ میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں، تارخانہ تو ایک ضخیم فتاویٰ ہے۔ فتاویٰ حایہ چھپ بھی چکا ہے، نسبتاً ایک جلد میں چھڑا سا فتاویٰ ہے، میں شاید بمانہ نہیں کروں گا اگر یہ کہوں کہ کم از کم دو اچھی تفصیل کے صفحات پر بھی ان کتابوں کی فہرست مشکل ہی سے سمجھ سکتی ہیں جن کے نام بحیثیت آخذاں کتاب کے دیباچہ میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ فقہ شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مؤلف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، جو کچھ غیروں نے کہہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی جانتا کیا ہو۔ ہمارے غفلتوں کا تو یہ حال ہو کہ اچھے لکھے پڑھے مولویوں میں بھی شافعی فیصدی شاید ہی اس سے واقف ہو گئے کہ فتاویٰ حایہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالانکہ دیباچہ میں بھی مصنف بیچارے نے اپنا نام ابوالفتح کریم بن حسام الغنی الناکوری بتا بھی دیا ہے جس سے مراد یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی ائمہ تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگور تھا، لیکن اسی میں لکھا ہے کہ نروالدہ گجرات، کے دارالسلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حادین قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے قاضی حادین کو نفعان الٹانی کا خطاب بھی تھا، ابوالفتح کریم خود بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ طبع اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہندوستان (جنہو) میں فتاویٰ ابراہیم شاہی بھی مرتب ہوئے۔

زبدہ و خلاصہ اس چند شرح کرامانی، فتح الباری، یعنی، سیوطی، شرح تراجم و تسلطانی کو متداول علماء

رو (گارا است)۔ (شمس القاری ج ۱ ص ۳)

خط کشیدہ الفاظ قابلِ غور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی یہ شرح علماء ہند میں عام طور پر عمدہ جائزگی و شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامعہ عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک امیرِ قلمی کتب خانہ آیا تھا، اُس میں بھی فتح الباری قلمی، یعنی قلمی موجود تھی، انتہا یہ ہے کہ کتاب الامیرالوزیر بدوسی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دلی کی مرکزی حکومت بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آبادمانڈوسی (پنی)، احمد آباد (گجرات)، لکھنؤ (یا گور (بنگل)، کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو گزرے ہیں، اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جہاں سے ہر فن کی جو کتابیں منگائی جاتی تھیں خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ کتابیں لاتے تھے، اور انھوں میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔

دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس مسلسل سفارتیں بھیجتے رہتے تھے، خود پائیکہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام دیتا تھا۔

(حاشیہ صفحہ ۳۲)۔ واقعہ یہ ہے کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورہ جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کالباس پہنا کر اس ملک ہندوستان پر احسانِ عظیم فرمایا جو اُسی طرح شیخ محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے بخاری کا ترجمہ ضروری شرح کے ساتھ کر کے اس ملک پر اسی قسم کا احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر تقریباً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعہ سے دین کی غنیمت کا خیال آیا لیکن بجنسہ یہی خیال شیخ محدث کو بھی ہوا، فارسی میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے سے کیا، جیسا کہ دیا چاہے سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا نورالحق نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدالحق ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا اسلام بخش کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں موطا امام مالک کی فقیر کی نظر سے ریاست ٹونک میں صاحبزادہ عبدالرحیم خاں

فوتاً جراتی رہتی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا افسانہ ان کے لیے افسانہ بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسلامی ممالک سے آنے والوں کا جو اتفاق اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں روا نے ہی بچاؤ کے پاس محسن شیراز سے جو لوگ آئے اور انعام و اکرام و ظالمت لے کر واپس ہوئے ان کی فواد خود ایک شیراز کا رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاندان شاہی تھا دس ہزار بتا تاہو، میں کسی دوسری جگہ ایک اور ضرورت سے اس کی عبارت بھی نقل کر دینگا، ملا عبدالقادر بدایونی نے محمد تعلق کے حالات میں لکھا ہے :-

در ایں سال چندان مردم از ولایت خراسان و عراق و سمرقند با امید بخش سلطان

ہند آمدند کہ دریں دیار بغیر از ایشان طاقت دیگر کم بر نظری آمدند ۲۳۴ (بدایونی ج ۱)

کچھ ایک ایسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودی جس کا ذکر عنقریب آ رہا

ہر شیخِ محدث نے اس علم پر در معارف نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہو کہ

از کمات عالم از عرب و عجم بعضے بر سابقہ استدعا و طلب و بعضے بے آں در عہد دولت

او تشریف آورده و وطن ایں دیار را اختیار کردند ۲۳۵ (اخبار الایضار)

لے ایک عام خیال یوگوں کا یہ بھی ہو کہ اس زمانہ میں دریا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور مہینوں بلکہ برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدم علم پر مبنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے عربوں کی ہمارا تانی پر جو مضمون لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ دکن کی ساحلی حکومتوں کی تاریخ میں تو اس کا سوادِ افریقہ، ہندوستان کی طوالت نظر ہو کہ اس زمانہ کی ایسی سرعت رفتاری جہازوں میں کہاں تھی لیکن شیخِ محدث نے اخبار الایضار میں اپنے استاد شیخ عبدالوہاب متقی کے حالات میں لکھا ہے کہ عرب سے وہ ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی کہ مدت آمدن کشتی از آنجا نب پانزدہ شانزدہ روز بود ازہیں جانب چل روز ۲۳۵ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ دن میں اس زمانہ میں بھی بحرِ ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی حجاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی (پایتخت) ہی کی یہ کیفیت نہ تھی صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدردانیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آباد مانڈو (مالوہ) کے بادشاہ محمود علی کے ذکر میں مورخین لکھتے ہیں۔

زرباط ارف عالم فرستاد مستعداں را طلب داشت و با بخلہ بلاد مالوہ در زمان او یونان
 ثانی گشت۔ (آثر رحیمی، ج ۱ ص ۱۲۵)

اور مظاہر حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب زیر بار منت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بدآؤنی کتنے ایسے تھے کہ

پارہ دم قطبکے امسال قطب الدین شدم گریہیم سال دیگر قطب دین حیدر شوم
 جب "قطبکوں" کی یہ کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ جو لوگ واقعی قطب الملئہ والدین تھے
 ہندستان نے ان کے کھینچنے میں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق و جوق علماء کا جو گروہ ہندستان
 کھینچا چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا، مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو
 اپنی مصنفہ کتابیں ہندستان بھیج دیتے تھے، بدآؤنی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید
 صوبہ دار ملتان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو بہت زربسا را از ملتان بشیر از فرستادہ التماس قدوم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نمود
 شیخ بغداد پیری بنیاد امان تربیت میر خسرو سلطان را وصیت فرمود، و سفارش او فوق الحد
 نوشتہ و گلستان و بوستان و سفینۂ اشعار بخط خود ارسال داشت۔ (رج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادر نہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیراز کی طلبی، یادکن میں مولانا جامی

سے کسی موقع پر شمس الدین نامی محدث کا ذکر آیا، علاء الدین خلجی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے،
 لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قصبے زبانِ اردو عام ہیں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتنا چوکنا اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عصفہ نے موافقت کا منن جب لکھا تو محمد تھلق نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

آوردہ اندک سلطان محمد مولانا معین الدین راہر ولایت فارس نزد قاضی عصفہ کی فرستاد

والتماس نمود کہ بہ ہندوستان تشریف آرد متن موافقت را بہ نام او سازد۔ (ماثر ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اُس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، اور نہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے سُن کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبد اللہ احمد نوری جو بارہویں صدی کے عالم ہیں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نکر کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک فتنہ احمد نکر کا مایہ کر کیا۔ فوجدار شہر جس کا نام ابراہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

لہٰذا یہی متن موافقت اور اس کے مصنف قاضی عصفہ کے اسی قصد میں یعنی محمد تھلق نے مولانا عالمی کو جب شیراز بھیجا حال جب شاہ ابوالفتح جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اُس نے سنا کہ شاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرانا چاہتا ہے تو قاضی عصفہ کے پاس حاضر ہوا کہ ہوی کے سوا اب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہے حتیٰ کہ حکومت بھی لے لیے لیکن آپ کو نہ ہندوستانی جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے شیخ محدث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملیگی۔

راقم الحروف دران وقت بہ سن بلوغ رسیدہ بود با والد ماجد مرحوم بعد نماز ظہر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد کر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہ عنوان بقلعہ رسانند و اہتمام فرستادن کتب خانہ از ہمد اسباب خانہ پیش تر دانند چنانچہ
شیخ مذکور (خادم قاضی) وارد جلے نماز ہائے مسجد جامع بستر بر سر مزدوران فرستاد (ج ۳ ص ۴)
حالانکہ سارا شہر جل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار مچائے ہوئے تھے لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العنی خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا
”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ مانہ بود ہمہ بغارت رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچالینے کو مستحب سے اہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العنی نے ایک دیکھنے والے سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں
از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دو اذوہ فتر از ظروف و فروش و غیرہ متاع خانہ بار
کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے قیمت
خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، اسی سے قیاس
کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان آثار حیات سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہوگا۔
ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خرد افزا نامی گم ہو گئی
تھی شاہزادی سلیمہ سلطان سلیم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ
ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا لیکن ملازمت ترک کر کے وہ بدلوں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی پچھی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

بقرب نامہ خود افزا کہ از کتاب خانہ گم شدہ بود مھملے سلیمان حکیم مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از یاران بدادوں رفتند بہ تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم کردند کہ مدد معاش اور اموقوف دابند و خواہی نخواہی طلبند (ج ۳ ص ۳۷۷)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہے لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہو کہ بہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی بنیادی دھکی دی جاتی ہے۔

واقعہ یہ کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لاتنا ہی سلسلہ جاری تھا جس کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپے کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا، اگر نے سب کچھ بند کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا۔ نوادر علوم کی کتابوں کا اکثر کتنا

لے مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام اگر کے زمانہ میں جو انجام دیا گیا ہو ایک سبوتا مفصل مضمون کا مواد ہے۔ دربار اکبری میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہے۔ اسی سلسلہ میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف "ثمرۃ الفلاسفہ" کا بھی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اگر کے حکم سے عبدالستار بن قاسم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ ان ہی کا یہ بیان بھی ہے کہ خلیفہ محمد بن ماسب وزیر پیار کے کتب خانہ میں یہ کتاب میری نظر سے گزری ہے اس کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ مصنف عبدالستار نے چھ مہینے کے عرصہ میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب تھی پادری جزو خوشو پر سے سیکھ لی، یہ پادری جزو خوشو پران پرنگالی پواد میں تھا جو گووانہند سے اگر کی دعوت پر دربار میں پہنچے تھے۔ عبدالستار نے لکھا ہے کہ چھ مہینے میں اتنی قابلیت ہم پہنچا لی تھی کہ بولنے کی قدرت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ محال لیتا تھا۔ ابو الفضل نے بھی جہاں گووانہند کے پادریوں کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ "یونانی کتابوں کے ترجمے کا سامان ہم پہنچا" غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا اسی زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پہلا نام اس ثمرۃ الفلاسفہ کا رکھا جائیگا۔ کاش انچا کے کوئی بزرگ خلیفہ محمد حسین کے کتب خانہ سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتاب کا ٹریلر لگاتے اور اس کے معانی میں تمام لوگوں کو آگاہ کرتے۔

شائق تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حموی کی عجم البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف ہی انہیں کہ اکبر کے کنخانیہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابلِ ذکر ہے کہ اس مادہ میں ایسا ایکلو پیڈیا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے:-

وہ دوازدہ مہینہ فاضل راجع نمودہ چھوٹی وچہ ہندی دآں راجہ پڑی رجزہ تقسیم کر کے سامنے تقسیم فرمودند مقدار وہ ہر حصہ فقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تر از ہمد گزانیہ وسیلہ

التماس بجانب بدائوں ساختم و بدرجہ قبول پیوست۔ (ج ۳ ص ۳۷۵)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ مہابھارت اور تاریخ کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے تاریخ الفی جو اپنے زمانہ میں بہترین مرتبہ کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز فنی کار نامہ یعنی فتاویٰ ہندیہ جو عام طور سے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں ان ہی کی بانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ بنفس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام چاہتے تھا بالالتزام لفظاً لفظاً اسے غور سے سنتے تھے، موقعہ موقعہ سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید یہ خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فنی کتاب کو حاصل ہے کہ عالمگیر جیسا بادشاہ اس کے اراکین تدوین میں خود شریک تھا۔ خیر یہ

تو جلد مضمر نہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چند آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس ”فتاویٰ“ کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، افسر اعلیٰ تو اس سرشتہ کے ملا نظام جو غالباً برطانویوں کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور راکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں۔ تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برطانویوں کی تاریخ میں یہ فقرہ منقول ہے کہ علاوہ ملا نظام افسر تدوین کے

ایک راجہ مفوض بہ قاضی محمد بن جون پوری محاسب عسکر، ایک راجہ سید علی اکبر سعادت خانی و ایک راجہ

برہمچاریوں پوری تلمیذ میرزا زاد و ایک راجہ محمد کرام لاہوری معلم شاہزادہ کام بخش بود“ (ص ۳۳)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کاروبار نے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی دیکھیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، نظام ہر ایک کے جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا وہمانہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قحط کا شکوہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی ممالک میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جو اہل اہل منتقل ہوئے۔ ورنہ

تعبیر ہے کہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درس گاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اراکین تدوین میں بھی ہمارے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھلوری شریف کے رہنے والے تھے کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرما ہوا۔

میرے مرحوم دوست مولوی مظہر علیہ السلام ابجو کیشنل کانفرنس جن کا روزنامہ ”سفرنامہ مظہری“ کے نام سے ان کے بھائی مولوی عظیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۴۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے لوگ اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پڑانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندوستان کے بعض مقامات میں بطور یقینہ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہر یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانگی پور کے مشرقی کتب خانہ میں خدا بخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

دقیقہ نوٹ صفحہ ۴۴ اور بنگالی بہار، دکن، کاٹھیاوار، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قریوں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اس کے متعلق بڑے دلچسپ ہی نہیں بلکہ دل دوز معلومات دیج ہیں، بڑے بڑے امراء، نواب علماء، فقراء کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پڑانے خانہ انوں میں شاہی و ثانی یا ایرانی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کبلا (مشرقی بنگال) کے ایک رئیس نواب حسام جید کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام جید صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و مطلقا دکھایا، دبیر چکے کا غدر خط ولایت لکھا ہوا تھا، بڑی تقطیع ہو، اس کے دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو گئیں، یہاں تک تو خیر معمولی بات ہو جس چیز کی وجہ سے میں نے اس قصہ کا ذکر کیا ہو وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن خاص دارالعلوم کی تلاوت کا مصحف ہو مہر اس کی موجود ہے“ صاحب قرآن ثانی دشاہ جہاں بادشاہ کے چیتے تخت جگر کا قرآن ہو اور کبلا کے نواب صاحب کے پاس یہ پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں :-

”ایک یورپین بیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (سفرنامہ مظہری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہو، مرحوم نے اور اور مقامات کے نادر نسخوں کا ذکر کیا ہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن صاحب (دھاکہ) کے پاس الذہبی کی ”الکاشف“ کا نسخہ خط کو فی میں دیکھا ۹۳۷ھ کی کتابت تھی۔ ایک نسخہ ”منطق الشفا“ ابن سینا ۱۰۹۷ھ کا مکتوبہ کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۲) انہیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادر چیزیں ان کو نظر آئی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہو۔

// اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زکیر صرف فرما کر جہاں جہاں سے ممکن ہوا ہر ان جواہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ بھیبیہ میں جمع بھی کیا ہو اور یہ مشغلہ ابھی جاری ہو۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہو کہ ایک صوبائی حکومت بیدر کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور مجموعہ گواہوں کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیثہ الافاقیم کے حوالہ سے نقل کیا ہو۔
”پینتیس ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی نکلیں“ (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی تعداد ہو، شاہ نواز خاں نے مائٹرا لامرا میں نقل کیا ہو کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

”نزد شیعہ فیضی) چار ہزار و سہ صد کتب صحیح نفیس داخل سرکار بادشاہ شد“ (ج ۱ ص ۵۸۵)

خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہو اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہو۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہو اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہو کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیرگوں حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آزرہ لطنی مولانا صدر الدین خاں صاحب (جو اڑہی دہلی کے مفتی تھے لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”حدائق الحنیفہ“ میں لکھا ہو کہ غدر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب دہلی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپے کے جو دہلی کی گورنمنٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا مہرج کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جان لارڈ منقولہ کا واپس ہونا متعذر تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (صدائق صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مہرج نے ایک گننام مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا ہے جو مہابت جنگ کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لودی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہیں شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند اکتب و اکثر خط و از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر خارج - (ص ۲۵)

”اکثر خط او“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کدوکادش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرف رکھیے اور اس کے بعد اس لطیفے کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالغزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جہاں کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ آج جس ہندوستان میں شاہ عبدالغزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام رازی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ناشہ کہ کسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ قلم خود تفسیر کبیر رازی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے استاد یعنی استاد محققین میر تقی میر صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائل خاں کے دربار تک ان کی رسائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت "عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" کا ذکر چھڑ دیا۔ عام توجیہ کہ بابِ افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہو کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر پرفیصل محمد صاحب نے فرمایا کہ "ہر روزہ سلب در بابِ افعال سماعی ست نہ قیاسی" یعنی بابِ افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لینا صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظِ اطاعت کے متعلق ائمہ لغت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

لے اہل علم تو اس آیت کے متعلقہ پیرا حث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں جہاں مسافروں اور یسویوں کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ طاقت کے کیا معنی ہیں۔ اس میں علما کا اختلاف ہے، حنفی مذہب میں آدمیوں کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک وہ جن میں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر ان کا ایسا ہے جس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ ہرے سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر گھر واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں موت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شیخ فانی کی حوالی واپس ہونا ممکن ہے۔ بس ان معذوروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے یہ حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی قضا کریں۔ چونکہ عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یتیموں تمہوں کا حکم نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایک میں شیخ فانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت یطیقونہ سے نکالا گیا ہے جو دلیل ہے کہ فقہاء احناف نے اس لفظ کا ترجمہ یہی قرار دیا ہے کہ روزہ ہر شقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ مخواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ لغت سے بھی طاقت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور یطیقونہ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجیہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ والی تاویل یعنی صدقہ فطر پر اس کو محمول کیا جائے۔ اس حنفی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاذ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے یعنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا تو ان کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس آیت کا وہ مطلب نہ بیان کیا جائیگا جو صاحبِ ہدایہ نے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں اطاعت کا لفظ بھی مستعمل ہو میر تقی میر کا بیان ہے کہ اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبیر امام رازی و کشاف و بیضاوی و تھامس و دیگر و ازلفت کتب صحاح جوہری و قاموس وغیرہ ملاحظہ کردند (تاثر الکلام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتابی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطابع کے اس عہد سے پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“ پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی مہلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ربیہ“ میں لکھتے ہیں الوراق .... اسم لمن یکتب المصاحف وکتب وراق نام ہر ان لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے الحدیث وغیرہا وقد یقال لمن یمسح الورق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غلظت وھوالکاغذ ذکرہ السمعیانی (ص ۱۶) فوٹو کو کبھی وراق کہتے ہیں، سمعیانی نے یہ بھی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کی دیر ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں انہی وراقوں کو بتایا بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دلی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا سے فوائدا الفواد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر نہیں چڑھتے تھے کہ اس کی نقل کا انتظام کریں سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روئے نساخے حمید لقب علیہ الرحمۃ بخد مت او شیخ نجیب الدین آمد شیخ نجیب الدین گفت

دیر باز مت کہامی خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم چگونہ میسر نی آید

حمید نساخ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے تیار کرنے میں ان نساخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ ”حمید گفت حالے چہ موجود داری، شیخ نجیب گفت یک درم“ حمید غریب کو یہ ایک درم بھی غنیمت معلوم ہوا ”آن درم گرفته ازاں کاغذ خریدہ آورد و در کتابت شد“

آگے فقہ کا تتمہ یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کاغذ موجود شدہ باشد“ چند کاغذ سے غالباً چند اجزاء مراد ہیں، جس سے گونہ اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ملا عبدالقادر بدایونی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کے تذکرہ میں اس کے معاصر ثنائی شاعر کے دواوین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے ان سے بھی اس زمانہ کی کتب فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ”ہیچ کو چہ و بازار اسے نیست کہ کتاب فروشاں دیوان این دو کس (عوفی و ثنائی) را در سر راہ گرفته نامتقد و عراقیاں و ہندوستانیاں نیز بہ تبرک می خریدند“

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کو چہ بازار میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے وراثوں اور نساخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا چٹھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ ذرا سی بھی بھٹک حکومت کو لگی تو ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے آل اولاد خانہاں کی خیر نہ تھی، لیکن جیب وفات ہوئی تو نساخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیل دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اُس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر "ساجات خونی" داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر جامع ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا بیچارے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی؟ نزلہ ان کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "اولاد اور عبد القادر را طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" واللہ اعلم کیا کچھ ان غریبوں کو ٹسنا یا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا۔ "اں ما گفتند ما خور در سال بودیم خبرے نداریم"

حالانکہ ظاہر کہ ملا کے مخفی نسخہ "کو آخر نساخوں تک کس نے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب کی اولاد یا ان کی بیوی ان کے سوا ملا بیچارے کے اس راز کو بخوار سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدا نے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

لے حال ہی میں اخبار ہند و بدراس میں ایک چیز شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ۱۵۵۷ء میں چھپ چکی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے۔ ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سب سے زیادہ کام کی ایک جہت تھی کہ مشہور کتابوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا۔ (اخبار ہند و بدراس ۱۳۳۱ء)

لٹا کی اولاد سے چمک لیا جائے کہ اس کتب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان بیچاروں نے چمک دیا
جیسا کہ لکھا ہے۔ ”چمکے نوشتہ دادند کہ زمانہ ہم رسد سیاست کردنی با شیم“ مگر تیرکمان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں
کے چمکے لینے سے کیا ہوتا۔ کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ جہانگیر نے کوئی قبیحہ
اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہوگا، لیکن اس زمانہ کی ”دراقت“ اور
”نشاخیت“ کا نظام اتنا وسیع پیمانہ پر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم
نہ کر سکی، اور لٹا کی وفات سے لے کر تا اس دم ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہے اور اب تو
خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعہ کتابوں کو ضبط کر کے چند ہی
دنوں میں ان کو دنیائے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن جہانگیر کی حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم
کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں
کے چھاپنے کی ممانعت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا ناگزیر ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کوچہ
کو چہ میں آپ کو نسخہ مل سکتے تھے حکومت ان کی نگرانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستوں
کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نشاخیت اور دراقت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل
کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جستہ جستہ طور پر کتابوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے
تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے
ہوئے تھے، بلکہ عام خوش باش لوگوں کی ہمارت بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ طیب
قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے ”شرح تاجامی رادیک ہفتہ من اولہ الی آخرہ نوشتہ“
(۵۳) شرح تاجامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی تقطیع
پر چار پانسو صفحوں کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی، ان ہی میر طیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔

”بہجۃ المآفل کے کتابے ست ضخیم، درسیہ نوی تصنیف پچھنی بن ابی بکر العامری ایمنی درست و سرہ روز کتابت کرد“

اب یہ کتاب چھپ چکی ہے، ملتی ہے دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرما لیجیے اور تیس دن کی مدت خیال کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی ہو کہ قلم کیا تھا، ہوائی جہاز تھا۔ میر طیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”کتب خانہ عظیمیہ از خط خوش منط خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ نتاخی اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سو پیسے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لیا اس کے لیے کیا دشوار ہو سکتا ہے۔

دائبر اعلم میر طیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن بہجۃ المآفل جیسی کتاب جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام تو عوام اس زمانہ کے عام علما و جنس فن سیرت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نوا در فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میر طیب کا یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صرف آثار الکرام میں آپ کو مسترد علما، ایسے نظر آئیں گے جن کے تراجم میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ ارقام فرماتے ہیں مثلاً ”خط شاہ نسخے پنجگی و شیرینی می نوشت و کتب درسی بیرون از صدر در تیکہ کتابت آورد (ص ۲۲۵)“ کتب درسی سے کیا گریبا، مامقیاں مراد ہے مولانا آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں۔ ”مطلوب و تلویح یہ خط شیریں منط موجود دست“ اور صرف نقل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب را من اولی الی آخرہ تحشیہ نمود“ عموماً ان حاشیوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”کتب درسی از صرف و نحو منطق و حکمت و معانی و بیان نقد و اصول و تفسیر و غیرہ اجمع بہت

مبارک کتابت کرد و ہر یک کتاب را من اولیٰ آخرہ معنی ساخت بہ حیثیتہ کہ متن مختلف شرح

و شرح محتاج حاشیہ نماند“ (آثار الکرام ص ۲۲۹)

بر ظاہر اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ بین السطور کے حواشی اور ضمیروں پر ہندسے لگا کر متعلقہ
کوشوں کے حرف سے نمایاں کر کے کلام کی تعقید اور پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عہد قدیم میں
تھا، اُسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتابیں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی
تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ شرح و حواشی کی ادا اس کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔
بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب بہ نقطہ غلط نہ نواسم“
اسی عجیب و غریب مشق اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے متعلق کتب خانہ
جتنا کر لیتا تھا، مشہور ابو الفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات
میں مولانا آزاد لکھتے ہیں ”پانصد مجلد ضخیم دست خود تحریر نمود“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانسو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ
ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں
جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے، ہند
کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے
زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب محل غور و تامل بنا ہوا ہے، شاید قوموں
کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب
ہو رہا ہے کہ ایک شخص (علامہ مبارک) جن کا ظاہر یہ ہے کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ پچاس سال

تک اگر میں اپنے درس و تدیس کا غلغلہ بھی انہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچ سو خیم جلدات کو کس طریقہ سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی ”زود نویسی“ اور مشق کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں۔ حصار دمشق پنجاب میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ جنید حصاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”سرعت کتابت او بحدے بود کہ آن راحل جز بر خارق عادت تو ہا نمود“ پھر اس معجزانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ ”درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشتہ تین دن میں قرآن کے تیسویں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و برائش وغیرہ حرکات بھی ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ جنید کی اسے کرامت ہی خیال کرنا چاہیے مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ برہان پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب المتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی المتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء ہیں اور ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز پہنچ کر ان ہی سے زیادہ نرا استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انہی استاد شیخ عبدالوہاب

لے آج یہ باتیں محل حیرت ضرور ہیں لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ہزار ہزار اسطوں کا یومیہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جو جب شکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تھا تو کیا تعجب ہو؟ تذکرہ خوشنویس، نامی کتاب میں جو ایک معتبر کتاب ہے آئندہ بھی لکھیں کہ اس کے حوالے نہیں۔ اسی کتاب میں مولانا سیدی کے زیر عنوان لکھا ہو ”در بیان خط ہندو“ داشت در ہر فن مرموعہ صاحب کمال، دل در پیش پلور بود سے بعد ازاں ہر مشہر مقدس رضوی ساکن شد و در عہد علاء الدولہ شہزادہ بن بالسفر مولانا سیدی در یک شبانہ روز ہزار بیت نظم کرد بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ ۵۴۴ مشورہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ

غور کرنے کی بات ہے کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھا نہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا مسلمانوں نے جب ہمارے کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے ماہرین چاہے کہ جو کہ نہیں پائے جلتے اس لیے باور کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ کوئی منطقی ہوتی ہے۔

کے متعلق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خط استعین را بیا خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع نہ ہوئے تھے اور شیخ علی المتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خط نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خط نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زود نویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتابے بود موازد و دوازد ہزار بیت" شیخ علی المتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں در استنباط و استنساخ ان استعمال می کردند شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا؟ محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازدہ شب تمام کردند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا خود شیخ محدث کی تصریح ہے "ہر شب ہزار بیت می نوشتند با کتاہلے دیگر کہ در روز می کردند (ص ۲۶۹ - اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ تنقید اگر تین دن میں قرآن کامل باعراب لکھ لیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ قویں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے ابن جوزی، ابن عساکر، ابن حجر، البیہقی، الامام الرازی، الخطیب البغدادی، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، ان کی تصحیح و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج ان کے کارناموں کا سرا یہ محمد اللہ موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جز تصنیف کا واسطہ پڑتا ہے۔

الخطیب نے ابن شایبہ محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو حدیثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس غریب ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہنانتے ورنہ اسی ہندوستان کے تو آخر شیخ

علی المرتضیٰ بھی تھے، جن کی ایک ہی کتاب کنز العمال کی ضخامت کیا کم تھی، ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے سوا لکھا ہے کہ ”توالیف دے از صغیر و کبیر و عربی و فارسی از صد متجاہد و زست“

خود فیضی جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہو مگر الامراء میں لکھا ہے کہ ”یک صد یک کتاب تالیف شیخ است (امراء و اص ۵۸۵)“

ہم ناغلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متردکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ حیرت نے لکھا ہے کہ ان کی ایک تفسیر ”نور البی“ نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں

اوتقیر دار المستی نور البی بر ہر جزء سے از قرآن (یعنی ہر پارہ) مجلد سے نوشتہ است و حل تراکیب و بیان معانی قرآن از انچہ در تفسیر لای باشد تفصیل و تسہیل ہر حصہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۲)

اوتیس جلدوں میں یہ تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہو، مفتاح العلوم سکائی کی قسم ثالث پر بھی ان کی شرح ہے۔ شیخ احمد غزالی جو امام غزالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور رسوائی پر بھی ابن کا عافیہ ہے۔ اسی

لے تاریخ بغداد میں ابن شاپین کا تذکرہ درج کیے ہوئے لکھا ہے ”صنف ثلاثاً مائتہ مصنف و ثلاثین مصنف (ابن شاپین نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کسی کتاب میں؛ احدہا تفسیر الکبیر الف جزو المسند الف جزو جسمائتہ جزو التاریخ مائتہ و ثمانین جزو الزہد مائتہ جزو البیانی ایک ہزار جزو میں ان کی تفسیر کبریٰ اور ایک ہزار پانسو جزو میں مسند، تاریخ ایک سو پچاس جزو، مذہب کی کتاب سو جزو)“ الخلیف نے ان کے حوالہ سے یہ قول نقل کیا ہے۔ کتبت بالاصحاح رطل جبر (ابن نے چار سو رطل جبر درویشائی سے لکھا ہے) اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل داؤدی کے واسطے سے یہ قول بھی منقول ہے داؤدی کہتے تھے۔ سمعت ابا حفص بن شاہن یقول حببت یوما ما اشتريت به الجبر لی ہذا الوقت مکان سبعمائتہ درہم (یعنی میں نے لکھنے میں جتنا جبر درویشائی استعمال کی ہے اس کا ایک دن حساب کیا تو پانسو درہم ہوئے) آگے داؤدی کا بیان ہے کہ ”در کتابت تفسیری الجبر اربعہ ارباط درہم (یعنی چار رطل درویشائی ہم ایک درہم میں خریدا کرتے تھے) رطل کو اگر آدھ سیر کے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی غور کیجیے کہ ابن شاپین نے درویشائی کی کتنی مقدار خرچ کی تھی، الخلیف نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جبر اور مداد میں فرق تھا، مداد تو سیاہ درویشائی کہتے تھے اور جبر سرخ درویشائی کو۔ ایسی صورت میں گویا ابن شاپین کے متعلق اس حساب کا تعلق صرف سرخی سے رہتا ہے، و اللہ اعلم بالصواب۔ دیکھو تاریخ بغداد (ص ۱۱ ص ۲۶۷)

لے یہ تو ان کی تصنیفات کی تعداد ہے، نقل کتب میں بھی شیخ کو کمال تھا۔ علامہ عبد الوہاب شمرانی نے (بقیہ ص ۵۸)

سوا بھی چیزیں ہیں ایوں ہی دولت آبادی کی تعبیر بحر مواج ازیں قبیل متقدمین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤخر الذکر جن کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پا گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا
تدریس و افتاء کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو پیمانہ ہر اس
پیرانہ بزرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود در زمانہ تست کے مصنفوں میں
حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم اور کیفیت کیا ان
ہی نوادر کی ذمہ توثیق لپٹے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ اللہ یہی ہندوستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گزرے ہیں جو قوتِ بنیائی سے
محروم ہو چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کیسی تصنیف! گیا رہیں صدی
کے مشہور مصنف صاحب الکواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

دقیقہ حاشیہ ملام طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”الطعن علی مصنف خط کل سطر ربع حزب فی مدۃ داعدہ دینو کل ایک وقت میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ
سے لکھا تھا ایک سطر میں یاؤ پارہ ختم کر دیا گیا تھا“

اے مجدد اللہ بھی اسلام کا یہ زندہ معجزہ ہم مسکینوں کے سر پر سایہ نکل ہو متنا اللہ بطول حیات ۱۹۳۰ء یعنی آج سے
بارہ سال پہلے مجلس مبارک میں کتابوں کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے
ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پانسو آیتیں کتاب میں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ مثلاً
بارہ جلدیں تفسیر کی ہیں وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پانسو آیتیں ہوتی ہیں اور خدا
ہی جانتا ہے کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ افسوس ہے کہ ان سطروں کی کتابت کچھ خدا کی بیعت خزانہ کی طرف سے
خود شیخ محدث عبدالحق دہلوی کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار ابیات تقریباً پنج لکھ ہی ہو سکتے تھے تصنیف تشریح خود و کلام (امداد اللہ صاحب)
است، اسی کتاب میں عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار ابیات تقریباً پنج لکھ ہی ہو سکتے تھے تصنیف تشریح خود و کلام (امداد اللہ صاحب)
علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالباً مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی کبھی شعر بھی مولد
فرمایا کرتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، ملا عبدالقادر دہلوی نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ
درج کرتے ہوئے آپ کے اشعار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب شیخ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ غالباً بعض
کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ ابیات لکھے، یہی بیت کا لفظ و جہر مغالطہ ہے۔ عموماً مراد
اس سے شری لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے۔ غالباً شیخ محدث نے جو کچھ لکھا ہے
سطروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اشعار کے لحاظ سے سب سے

مولا علیؑ کے اشعار کی تعداد مولانا آزاد نے بیان کرنا چاہی ہے۔

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”از مشاہیر علماء ہند است اگرچہ مکشوف (نامینا) اند، اما بینایان را راه دانش پیش می نمودند“

شرح جامی اور تصریح (ریاضی کی مشہور درسی کتاب) کے حواشی ملا عصمت اللہ مرحوم کی جس نے دیکھی ہو وہ اندازہ کر سکتا ہو کہ سہارن پور کے بہ ظاہر ان نابینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی بینائی عطا فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہو کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں اس سے زیادہ سچھی ہوئی کتاب مسائل تصریح کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔

ملا مبارک ناگوری پیر ابوالفضل فیضی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہو کہ ”دربایان عمر آنکہ باصرہ از کار رفتہ بود بہ قوت حافظہ تفسیرے بہ قید قلم آورد در چہار جلد مسمی ”تبیح عیون البعائی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں ملا مبارک نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ”عبارت را مسلسل تقریری کرد و دبیران (کاتبان) کسوت تحریری پوشا نیند مسہ ۱۹“

گویا ملا نے بہ طریق الاملا یہ تفسیر لکھوائی تھی۔

بہر حال ملا مبارک اپنے اعداات و اطوار اخلاق و عادات، انکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی ہوں، لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احمد آباد پہنچ کر ان خطیب ابوالفضل الگازرونی سے استفادہ کا نادرموقعہ ان کو جو مل گیا تھا اور عیب کہ ابوالفضل نے آئین اکبری میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگازرونی سے

”أسالیب تصوف و اشراق بر خواندند و فراوان کتب نظر و تامل (الہیات) دیدہ شد خاصہ شیخ

ابن عربی ابن قاری و صدر الدین قونوی“

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ان عقلی علوم میں ملا مبارک کی حذاقت و مہارت غیر معمولی تھی۔ الگازرونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہے اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون ناواقف ہو، اور یہ حال

تو ملا کا عقلی علوم میں تھا، حدیث ملا مبارک نے میر رفیع الدین الایچی الشیرازی سے اگرہ میں پڑھی تھی، اور میر رفیع الدین صاحب کے متعلق ابوالفضل ہی نے لکھا ہے۔

در جزیرہ عرب انواع علوم نقلی از شیخ سخاوی مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برگرفت (دعین اکبری) ۲۳۳
یعنی بدو واسطہ ملا مبارک ناگوری حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر رجال کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے۔

اسی بنیاد پر باہم مال و مال علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملا مبارک کی یہ املا کرانی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہوگی، مضامین بھی کم نہیں ہے۔ مولانا غلام علی نے مائثر الکرام میں تو ”چہا“ جلد میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہے یا کیا ہے فیضی کی بے لفظ تفسیر جس کا ذکر ان شائرا لہ آگے آئیگا) اس کے خاتمہ نگار و اللہ اعلم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہے کہ

”از تصانیف و تفسیرے ست مثل تفسیر کبیرام در چہارہ جلد کبار کہ فیضی در سوانح ذکر کرتے کر“

مگر سوانح میں مجھے اس چہارہ جلد کبار کا پتہ تو نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیا ہے جس سے ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر ”لامام“ کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملا مبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی ”منع نفائس العیون“ لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی بہار کے مشہور مورخ نے سیر اللتاخرین میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

لے البدائی باوجودیکہ ملا کے بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبری فتون کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس ہمدانش از اگرہ ملا مبارک کا تعلیمی مرکز بر خاستہ کہ خانہ اکابر و اصاغرازاں سوخت ... باؤنی نے سچ لکھا ہے۔“

تو لے مرویجہ پیشہ کہ ہر چند مستے دوں ز دین حق باندستی بہ تیروی سخن دانی

پہستی دیدی از مست کہ فتنی سبکے دینا چہ تفسیر آمد از قرآن کہ گردی گرد الائی

یہی خاندان تھا جو کل ”کوچہ ذکر“ الاق کی لذتوں میں ڈوب گیا تھا۔ دشرانس شراراعلم و سخن پیشہ نے ہمیشہ دنیا پر مصیبت نازل کی اور آج بھی تیروی سخن دانی ہی کے بل بوتے پر حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدلا جا رہا ہے۔

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”شیخ مبارک در زمان حیات خود تفسیر برائے قرآن مجید درست تصنیف کردہ بود و شیخ (ابوالفضل) بعد حلت پدربے آنکہ موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پادشاہ موشح گردانند نسخہ ہائے بسیار نویسد با کثر ولایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے اسلامی حاکم میں اس کے نسخے بھیجے گئے مگر صلہ نہ شد بلاشبہ طباطبائی کا بیان ہو کہ چون (ابن معنی) عدم ادخال نام پادشاہ (بعض اکبر رسید از غوریکہ داشت سخت بر آشت و شیخ ابوالفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہے کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چڑیا پھر ہاتھ آئی، میرا خیال ہے اور طباطبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً تفسیر ممکن ہے اکبری کے اشارہ سے لکھی گئی ہو اسی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ آئین اکبری میں ابوالفضل نے ایک مستقل باب اس کا باندھا ہے کہ اس میں اکبر کے اقوال جمع کیے جائیں گی فرمودند می فرمودند اس کا عنوان ہر ان ہی ”می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکبر کا یہ بھی ہے۔

نقرہ ۱۲۴ می فرمودند عجب است کہ در زمان پیغمبر یا تفسیر قرار نہ گرفت تا در گوئی راہ نیافتے“

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکبر کی جن فتنہ سامینہ کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ملا کا بیان حجت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبدالقادر کا حلف نامہ بھی نقل کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عبدالقادر نے لکھا ہے۔ دشمن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دوست کی گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

۲۔ آئین اکبری میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں ”پیغمبر“ کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہے، وہ وہ خود بھی اور ابوالفضل بھی اسلام کا ذکر ہمیشہ ”کیش احمدی“ سے کرتے ہیں گویا ”ہی محمد نرم“ اس زمانہ میں ”احمد نرم بن“ چکا تھا۔ تاہم اس فقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گنداکہ ”بہانہ جوئی“ جس رحمت کا قانون ہے وہاں یہ انتساب کون کہہ سکتا ہے کہ بے کار جائیگا۔ اور یہ تو یہ ہے کہ اکبر بچا رہا تو دنیا سے چلا گیا اور اس کا (باقی بر صفحہ ۶۴)

”دگرگوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف ہے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماء و اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت لیجانے کی کشمکش میں مصروف ہوئے جس کا فقہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی اچھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شاہانہ کوپرا کیا ہو۔ عتاب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اُس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر پوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند جزو برآ“ انتشار در عراق فرستاد (منتخب ص ۳۹۳)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور وہیں معلوم ہو گا کہ بیرون ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اس وقت ابو الفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول بسیار جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عمداً پس و مطابع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اُس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے آسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ و راقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

دنیہ حاشیہ صفحہ ۶۳) معاملہ خدا کے ساتھ ہے بعضوں نے تو لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے تو یہ کہی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال میں نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اُس سے میرا اشارہ اس فقہ کی طرف ہے جو اس شخص کی اس بھی خامی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فقہ کی تاریکی کا جسے علم نہ ہو گا، مجدد کی تجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ”و لہذا تعرف الاشیار“

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہو گئی بعض علماء نے اپنی عبادت و ریاضت کا ایک جزو یہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حد یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخر المند حضرت شیخ علی متقی صاحب کتر الحال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مشغلہ کے یعنی ”در دادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بحد بود“ یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ”بدست خود سیاہی درست می کردند و بطالب العلمان می دادند“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (ڈبئی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیث میں مجمع البحار رجال میں مبنی ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”مادر بے نسخہ لویاں علوم حل می کردا بہ حد سے کہ در وقت درس گفتن ہم بہ حل کردن مرکب مشغول می بود“
(دوشانی)

(ماثر الکرام ص ۱۹۵)

سے اور یہ مسلمانوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ خاک رجب ٹونک میں بیٹھا تھا تو چند علی گھڑنے شہر میں ایسے تھے جن سے طلبہ اپنے پڑھنے کے لیے کتابیں مانگ کر لایا کرتے عموماً بے عذر دے دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں مفتی علی کبیر صاحب کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔ کتابے کہ می طلبہ علم بہوں بہشت کہ داشت از اعلیٰ بر آوردہ می داد، البتہ دیتے ہوئے مفتی صاحب ایک دیکھتے شہر ضرور پڑھتے تھے کہ کتاب ہم لاکن پاس شرطہ کہ قبل و بوقت و صندوق ساز می۔ مطلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں کوئی صاحب کو طلبہ بنا کر بچاتے ہیں کوئی درتوں کا باجہ بناتے ہیں، کوئی ہر قسم کے کاغذ حلوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے نیکہ کا بھی کام لیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ حرکتیں نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار، زبان بگفتار ان واحد میں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں "فراہمی کتب" کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار سے سوان اور واٹر مین کی دوائیوں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی ناواقف ہیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک پڑانے مکتبوں میں تھوڑا بہت دلوں اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ ملا عبدالغنی احمد نگری نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کا رجحان پرہیزگارستان کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی عقیقی، اور ملا طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر میرا جس بلندی پر اڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرتا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلبہ علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی بلکہ مشغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو ظاہر کر رہا ہے جو علم اور دین کو اُس زمانہ میں حاصل تھا۔

ملا احمد بن طاہر وہی بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات کے مہدوی فتنہ کے مقابلہ کا غم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستاویز سے امداد دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا انتہیصال کلی نہ ہو لگا سرِ فضیلت کے اس عمامہ کو نہیں باندھوگا۔ شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرتا ہے، اور مخلصہ محروسہ کا گجرات جزیرن جاتا ہے۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس غم کی خبر ملتی ہے، اس وقت اکبر ملا عبدالغفار کا مقتدی اکبر تھا فیضی اور ابوالفضل کا بظاہر میر اور بہ باطن مرید نہیں ہوا تھا، سنتے ہیں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے استاذ پر حاضر ہوتا ہے اور "پادشاہ دستاویز خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) پچھید" اکبر اپنے ہاتھ سے ملا احمد کی انگری ہوئی یا ہماری ہوئی پگڑی کو باندھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے۔ "باعث ترک دستار بہ سمع رسید، نصرت دین متین بردن"

ارادہ شہاب زہر محدث من لازم است" ص ۱۹۵۔ یعنی پگڑی اتارنے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر پہنچی ہے، دین متین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہو۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فاضلی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہو مگر "دین متین کی نصرت کی اس عزیز قوت" کو جن قوتوں نے برباد کیا، برادہ ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے اسی قوت کو اسی دین کی تحقیر و اہانت بغض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی دایا بانی جذبات اپنے تلام کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر اکبر بادشاہ پگڑی باندھتا تھا، اس کا ہاتھ "مدد پرانے نسخہ نویسان علوم حل می کر دے" کے مشغل میں بھی مصروف تھا، ضی الشریعہ، یہی کیفیت شیخ علی المتقی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے استاد تھے و محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہو کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ متقی اس کے شاہی محل سرا کو اپنے قدم مہینت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسدی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سہی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسدی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئیگا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، ہر سردار ٹوک دوں گا۔ شرط منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہلا بھیجا "ملازماں ہر چہ داند گویند و کمیند" شیخ تشریف لائے اور جوجی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے منہ پر فرماتے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہو "نصیحتی کہ بائست کرد" اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہو جیسے سن سکتا ہو فرماتے ہیں لاکھ دو لاکھ نہیں "یک کرورتنکہ گجراتی فتوح فرتا"

واللہ اعلم گجراتی تنکہ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہو گا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل چسپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کو ٹھکادینے والا واقعہ ہے کہ ”اُس مبلغ ایک کروڑ تک گجراتی راہ تمام بقاضی عبداللہ السندی مذکور دادندہ دنیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے ملازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ ”اِس فتوح بہ توسل او آمدہ است پس مستحق او ہوں است“ شیخ علی المتقی کی اس رفعت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ ”بدست خود سیاہی راست می کردند“ کے عمل پر غور کیجیے، سوچیے کہ علم کے خدنگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفا داروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب ٹھونے چھوڑے ہیں۔ رہنقنا اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار الاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابل فوجہ ہے کہ شیخ محدث نے اس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبدالوہاب سے گوشہ خود مکہ معظمہ میں سنا ہے۔ شیخ علی متقی کا عمو، دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند آتے جاتے رہتے تھے۔ گو آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر مغلہ دیگر تعلیمی و تدریسی تصنیفی و تالیفی، ارشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ ”کتابا از دنیا عرب مفید و کیا بہم می رسید نسخ متعددہ از و اس کتاب فرمودہ بہر کس می دادند“ یعنی نادر اور کیا بہ مفید خطوط کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کرواتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ ”و بہ بلاد دیگر کہ اس کتاب در انجا وجود نہ داشت می فرستادند“

خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام القریٰ قبتہ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا ہو کہ جن جن ملکوں میں جن جن مصنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں انہیں نقل کروا تا ہو، اور بغیر کسی معاوضہ کے وہاں ان کتابوں کو بھیجتا ہو کیا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہونگے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا بڑا ذریعہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عمر بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیت“ ہر سال اسلامی ممالک سے حجاج کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی عظمت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا، کنز العمال (احادیث نبویہ کا جودائرة المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیائے اسلام میں ان کا غلغلہ بلند کر دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”التلویطی منة علی العالمین وللمتقی منة علیہ“ (یعنی سیوطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سیوطی پر شیخ متقی کا احسان ہے) کی تारीخی سندان کو بل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصرت کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نوادر کتب کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ اب بھی اگر سچ پوچھیے تو اس قابل ہی کہ ارباب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اوقیتی خدمت انجام دے سکتے ہیں، جنہیں خدا نے ثروت دی ہے وہ دوسروں سے نادر مخطوطات نقل کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں نہ پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں بیسیوں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی محض کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر گرہلے عالم آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حایوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے خاک شفا، یورپ کی بنی ہوئی جانا زیں، قسیمیسیں، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر مخطوط

لے یا فقرہ قلام، البکر، البکر، البکر کا ہے، جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا خیال جلال الدین السیوطی کو پیدا ہوا اور جمع الجوامع کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی لیکن ترتیب کے اعتبار سے استفادہ اس کتاب سے آسان نہ تھا۔ شیخ متقی نے نئے سرے سے اس کام کو اپنی عمدہ ترتیب سے انجام دیا کہ سیوطی کی کتاب کی جگہ ان ہی کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو فرج ہے کہ اسی کے مطبع دائر المعارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو مسند احمد کے حاشیہ پر اس کا خلاصہ مصر سے بھی شائع ہوا۔ علی متقی نے اس ضخیم کتاب کے سوا جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی حجاز سے اپنے علاقہ کے علماء یا مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے ہمت کی اشاعت میں یوں فیوماً ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود ہر دوسری طرف میرے نزدیک ساکن حرم دلائل بن عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی معاشی دشواریوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام بربادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری وغیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قاطنین حرمین و مہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شریفانہ پیشہ کو گوشہ عافیت میں بیٹھ کر انجام دینے کو درست سوال کے دراز کرنے سے شاید بہتر خیال کریگا۔ بلکہ مخطوطات نادرہ کی نقل کا کام تو ایسا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، لکن اللہ اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی ابھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومت آصفیہ جرسا اللہ تعالیٰ کا شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مخطوطات کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امراء مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادر کتابیں خرید کرتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجیے کہ آپ کی کتاب مذہبی فروخت ہو، تو امریکہ یورپ میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی دشواریوں کو دیکھ دیکھ کر عموماً لوگوں کا خیال ایک ذیلی بحث ادھر مائل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و جماعات میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک خاص خیال رکھتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکاریاں جن میں یورپ سے مقابلہ ہو مثلاً پارچہ بانی صابن سازی وغیرہ، اولاً ان چیزوں کے لیے ہزار ہا ہزار روپوں کی مشینری کی ضرورت

ہر سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرداں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آرہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر ممالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سوت چرنے سے کاتیں گانچ انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہر کہ مشنری کے ذریعے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربہ کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاست، قیمت کی کمی وغیرہ یہی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

اسی لیے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، وہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے ارباب صل و عقد چاہیں تو غیر مقابلاتی صناعات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری ممالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً یہ صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر فروغ کیا جائے تو امید ہوتی ہے کہ علاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو کج ”بچہ خورد باد“ فروزدم کے بوجھ کے نیچے دب کر مجبور ہے کہ ہر جاہل کندہ نا تراش کے آگے جھکا رہے، شیروں کی ان رو بہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تحقیف کی امید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا پیٹے ایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی اس کتاب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، مختصر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے کل کر اگر اس قسم کے پیشے اہل علم کے ہاتھ میں آجائیں گے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پاسکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو وہی مرزا صاحب کا شعر

ہرگز از چنگیز خاں بر عالم صورت زلفت   آنچہ از دست کاتبان بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کر لبا اوقات سر پیٹ لینا پڑتا ہو۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معماری، طباشی، مرغبانی، موشیوں کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ بیسیوں ایسے کام ہیں جنہیں علم سے براہ
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباشخ نہ خلوائی، اس لیے مشنری ممالک سے مقابلہ کا ان پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہے۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے اُمید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا جھج اٹھی ہے۔ ایک تولہ خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے نسل آدم
 ایمان دار دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر ہر گاؤں کے لیے منجروں، تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت دار مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جھلستے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھگوانتہ پیشوں
 کے متعلق ذلت کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ دمہ واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہر چہ گیر دلتے دلتے عتت شود   کفر گیر دکالے ملت شود

ملے کچھ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو اُستاد السلاطین اور صدر المہام
 امور مذہبی کے عہدہ تک حکومت آصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری مطلع الانوار میں لکھا ہے کہ ابتدائے میں مولانا محکمہ
 مالگذاری میں مختصر نوامیس کی ملازمت پر بحال ہوئے لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سودی لین
 دین کی مسئل کا خلاصہ لکھنا پڑتا تھا۔ ملا۔ پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف رجوع نہ ہوئے۔ سرسرا لڑجنگ اور نواب خورشید جاہ نے چپ چاپ مولانا سے استفسار کیے بغیر علی حضرت نواب
 میر محبوب علی خاں مرحوم کی تعلیم کے لیے آپ کا تقرر کر دیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبشہ تشریف
 نظامیہ کا کام کرتے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر بڑے رد و کہ
 اور استخارہ کے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھگوانتہ تک لوگوں کے سامنے نہیں

پیشہ دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذلیلوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جا کر ذلیل ہو گیا ہے،
 میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشے کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا
 ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے، نوام
 القوادیں سلطان المشائخ کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ
 طباشی کا تھا، اور طباشی بھی کس چیز کی، سلطان المشائخ فرماتے ہیں

”سبزی (ترکاری) پختے اور شلغم و چغندر مانند آں دو دیگ پختے داں راجی فروختے“ ص ۳۲

یہ خیال کیجئے کہ یہ نام کے مولانا تھے سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور افسیرے
 ہست“ قرآن کا مفسر ہوا اور شلغم چغندر بالک سب کو ملا کر ترکاری پکاتا ہوا اور بیچتا ہوا ظاہر ہے کہ پکنے کے
 بعد ان کی دیگ کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان
 میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشائخ سے بھی پہلے
 ہی، میرا تو چشم دید واقعہ کا ہے مشہور صاحب درس عالم محشی ثنوی مولانا روم مولانا احمد حسن
 کانپوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کانپور میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو
 ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بناتے کیا تھے اپنی نگوانی میں بنوتے تھے، لیکن چونکہ ہر
 چیز مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گھی بھی خالص ہوتا تھا، دوسرے اجزاء بھی خالص، دھوکہ
 فریب جو عام جاہل صلواتیوں کا شیوہ ہے نہ تھا، آج کانپور میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت دے
 سکتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا ناممکن تھا، خریدار گدھ کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے،
 بسا اوقات پیشگی دے کر اپنا حصہ آدمی کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کانپور میں سیکڑوں صلواتی صبح سے
 شام تک بیٹھے دکانوں پر پکھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباشی کے پیشہ سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر حروف
 آیا ہی کیا کم ہے کہ سلطان المشائخ جیسی ہستی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہو، آج
 چھ سو سال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں میں مجبور ہوا ہوں، اور نہ مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھائی سارے کانپور میں زبان زد عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر مولویوں کی گزر بسر کا جو دار مدار رہ گیا ہوا اس کی وجہ سے ملک کے تاجروں، رئیسوں، خوش بانٹوں کے سینوں کے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبروٹیوں سے بھی زیادہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں بے آبروٹی کا احتمال ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم کی ہر دشکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقعہ مناسب خیال کر کے ایک ایک دود و پیشوں کو داخل کر دینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کہیں مسلمان خیاط نہیں ملتے، کہیں مسلمان مہربان نہیں ملتے کہیں زرگری کا پورا کام غیر اقوام کے ہاتھ میں ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر اپنے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا مہر کی تعلیم کا نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات تھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشہ نشینی موقعہ نہیں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا "اذکر فان الذکر تنفع المومنین" شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے

میں گفتگو تو شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز عمل پر کر رہا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کرا کے بھیجا کرتے تھے مجھے ان کی بیاد اہست پسند آئی، یاد دہانہ طباعت نے بہتر سے بہتر کتابوں کو اہل علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ چھپ چکا ہو اس سرباب کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زیور طبع سے جاری ہے، علوم نادرہ ہی نہیں اسلام کے علوم عالمہ عیسویہ حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ تک علوم کی بیسیوں ضروری کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن کی تکمیل کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہے ضرورت کے اس تریاق کو مطابع کے عراق سے وابستہ کیسے رہنا، مارگزیدوں کی تو نہیں لیکن علم گزیدوں

کی موت ہی کا ش اس کتاب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جواں ہمت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلے میں بڑی دلیری اور جواںمردی کا کام کیا، صحاح کے سوا آٹھ نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع الفوائد کا نشان ابن کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، معلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفر سوسہ کے ایک عالم محمود بن رشید العطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے۔ مولانا اس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کر دی۔ مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ ٹائپ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں پیر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر علماء تک پہنچا ہی دی۔

جزاۃ اللہ خاتیر الخوار۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوائے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور واعظ ملا معین ہر دی جو اپنی کتاب معارج النبوة کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع نول کشور نے حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا ایک کبر کے رانا نہیں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی مقرر ہوئے

لے ان کے قضا کے فتنے بھی بڑے دھچپ ہیں، بلاؤنی کا بیان ہے کہ جب تک قاضی ریزوگوں کا بیان ہے کہ ہمیشہ دعویٰ مدعی علیہ میں مصاحمت ہی کرانے کی کوشش کی، اور کبھی خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لکھا ہے کہ ”اگر دعویٰ الحاح پر فیصلہ قضا می نمود و باحاج و عجز و زاری می گفت کہ از برائے خدا شما ایک دگر صلح نہ مند تا من دایں میں باخود نہ شوم و نہ منہ نہ شام و نیز می گفت کہ شما ہر دو دانا یید دین تنہا نادان را بدو دانا یں کار افتادہ پس مرا شرمندہ و رگاہ مند لے تعالیٰ بسا زید“ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ”زے از غیبت شو ہر طلب تفریق ہی کر دے یعنی معقودہ الحاح کی برائی، الکی مذہب کے رو سے چار سال بعد اپنا الحاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی مگر جو کہ مسئلہ اختلافی تھا اس لیے قاضی معین بیچائے کفایت اور از خود می داد و گفت این قدر وجہ حیثیت یہ گرد و انتظار نہ ہو، ہر دو از خود مشو۔ اس سلسلہ میں عہد عثمانی کے ایک حاکم تقی باوجود جنگ کا خیال آتا ہے۔ سنئے ہیں کہ جب کسی کی سزا کا فیصلہ کرتے تو قلم سے فیصلہ لکھتے جلتے اور روتے جلتے۔ کہتے کہ دیکھے فیصلہ کرنے والا ہمارے متعلق کیا فیصلہ لکھنا ہے۔ ان کی عادت بھی یہی تھی کہ حتیٰ الوسع فریقین کو مصاحمت پر آمادہ کرتے۔

ملا عبد القادر بدلاؤنی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدد محاش خود را کہ کلی بود صرف کتابت می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویساند و آن را مقابلہ می فرمود و مجلد ساختہ بہ طالب العلمانی بخشید و مدت العمر کار و بار پیشہ او ایس بود ہزاراں مجلد ازین قبیل بمرور بخشیدہ باشد مدت ۳۰ بدلاؤنی۔“

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی دوات کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر ہوگی، یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے تین حروف کے تلفظ میں حدیث صحیح کے رو سے جب بحساب فی حرف دس نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی مکتوبہ شکلوں کی تشکیل جو نظم و نصاب سے یقیناً زیادہ پائدار ہے اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، کہ اشتیاق سے منتقل ہو کر نسلوں تک اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”حجازاۃ حسنی“ کا یہ یہ قانون کیوں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

لے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاکسار حسب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا تو کسی جلسہ کے سلسلہ میں حصار جانا ہوا حصار میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے چند پارے عجیب و غریب کاغذ پرچھے تھے یعنی ظاہری شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ درجہ کی تھی تاہم علم پر چھاپنے والے نے احسان عظیم کیا تھا کہ کتاب ہاتھوں ہاتھ نکل گئی حصار حسب پانچواں خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا میں نے لوگوں سے کاغذ کی اس رو دگی کی وجہ پوچھی تو عجیب بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کوئی صاحب دل آدمی تھے جب اس کتاب کی اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطابع میں ظاہر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی پاک پتھر، بادستہ کاغذ و پریمینوں کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحب دل بزرگ نے باضابطہ حصار میں جس طرح بن پڑا کاغذ بنوایا اور طارات کے تمام ضوابط کے ساتھ بنوایا، ان ہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کرارہے تھے، پھر کیا غدر پیش آیا یا اجل مسمی آگیا چند پاروں پر کتاب ختم ہو گئی حکومت آصفیہ نے مولوی محمدی الاسلام پانی پتی کو چند سال ہوئے پیش گزار رقم اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی۔ مگر انیسویں چند پاروں کا معاملہ گئے نہیں بلکہ ملے دین کے سوا خود علم کی اشاعت کا جو ذوق مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو تدبیریں ان کی سمجھ میں آتی تھیں ان میں ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جس کا نقل گوہندوستان سے نہیں ہو سکتا لیکن مسلمانوں کی اشاعتی تدبیروں میں ایک خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا ذکر نامناسب نہ ہوگا میرا اشارہ خواجہ رشید الدین فضل اللہ (باقی پریم)

کہ عوام تو عوام خود سرزمین ہند میں بھی الملۃ والدین سلطان اور ملک زریب انارسطہ برہانہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف کج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہند کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ حادی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے والی محنت بعثتۃ امثالہا کا قرآنی انجام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین التمش کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدت کا بھی سری اندازہ ہوتا ہے۔

خارج و باج ممالک درمواجب سپاہ دہرور ویشاں خدا آگاہ و وظائف داد و پرداختہ دارباب شفقان و بلوچی مسکیناں و زیر دستاں و عمارت و مساجد و خانقاہ و مہاں سرلے و اجر لے انہار و غیر ذلک
ایچہ از کتابا رخصہ و اسباب ذکر جمیل تواند بود و خرقہ کردے (سیر المتأخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اسی کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سالے دو مصحف بخط خود نوشتہ آرا توت، ساختے، آخر اس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ۔“

اھبہ حاشیہ صفحہ ۷۹ المتوفی سنۃ ۷۱۰ کی شہر و تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف ہے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مولف تاریخی حکومت کے دربار میں رہتے اسی تعلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکوں اور تاجریوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے دونوں نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ خاص ترکیب کی کہ تبریز شہر کے ہر ایک چک جو ”بح رشیدی“ کے نام سے موسوم تھا وقف کر دیا تھا، مقصد اس وقف کا یہ تھا کہ ”ان کتابت فی کل سنۃ نسخۃ من المجموعۃ وترسل الی اعدی بلاد الاسلام نسخۃ بالعربیۃ و نسخۃ بالفارسیہ (تاریخ عراق ص ۲۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو نسخے اس وقف کی آمدنی سے لکھوائے جائیں اور اسلامی ممالک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں جب تک یہ وقف موجود رہا یہ کام ہونا رہا۔ سیری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ جہاں دیگر دینی علمی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے ارباب ثروت اوقات کرتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ اوقات کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعہ سے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم ہر شائع ہو جائیگا، اور واقفوں کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع حاصل ہو گیا کہ جسے بڑے مصنفین کی کتابوں کے

کے ساتھ ان کے نام کو بھی تقاریر نام کی شکل جائیگی۔ اس کی طرف لوگوں کو توجہ ہے۔

لے (صفحہ ۸۷ پر)

میں جس فاتح اور کشور کشاکش کا نام آج بھی اپنی مثال میں پیدا کر سکتا ہے، اسی امیر تیمور گورکان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خط ریحان کے التزام کے ساتھ بکمال متانت پور قرآن کو ختم کرتی ہے۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ بلاشبہ اٹھارہ بدلاؤں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خطا بری را بابر بادشاہ اختراع نمودہ و مصحف بان نوشتہ بمطالعہ فرستادہ (ج ۳ ص ۳۳، ۳۴) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق ہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیلا ہوا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ غفر الدین مروزی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت مینائی موجود تھی بقول محدث دہلوی ”پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے“ چونکہ حافظ بھی تھے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے ”چون پیر محمد شہ از کتابت باز ماند“ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اس زمانہ میں کتابت کی عام اجرت کا بھی چونکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چراغ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ ”آنچه غفر الدین مروزی روزے کتابت کرد از خلق پر سیدے این کتابت ارزد“ یعنی لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس کتابت کی بازار میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ”ششش گانی جزوے“ یعنی فی جزو ”ششش گانی“ بد ظاہر مروجہ سکوں میں جو سب سے آخری سکے ہمنزل پیسے کے ہوتا تھا

لے ہما نگیر کے مشہور شاہزادہ پرورد کے متعلق بھی لکھا ہے ”در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بجا نیت آراستہ و پر استہ بود اکثر اوقات را بہ کتابت کلام اللہ صرف می نمود۔ تذکرہ خوشنویسان غلام محمد مہفت دہی ص ۹۱۔ اور یہی ایک شاہزادہ نہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہانگیر، داراشکوہ اور سیدوں خانوارہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان میں ہر ایک فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطاط اور عالم ہوتا تھا، لیکن آج ان ہی کے متعلق مشہور کیا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ بلکہ کئی ایسا ہمارا بھی ملتا ہے۔ ۱۲۔

جسے چیتل کہتے تھے وہی مراد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا فخر الدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہنے کہ ”اوغتے من چہار چیتل بتانم زیادہ نستانم“ یعنی بجائے چھ چیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دام فی جزو چار چیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ حتیٰ کہ اگر کہے بولے تبرک زیادہ از چہار چیتل کر دے۔ نندے۔“

لکھا ہے کہ بڑھاپے تک چار چیتل فی جزو کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغلہ کرتے رہے، لیکن جب بالکل مہذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین غلی سے سفارش کی کہ ان کی امداد شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنگہ غالباً نقدی روپیہ مروجہ یومیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی وہی دی جائے۔ یہاں ششش گانی بدھید بعد بحیل بسیار دوششش گانی قبول کرو۔ اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا کہ فی جزو ایک ”ششش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطلوبہ و مذہب اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً قرآنی نسخوں میں اختیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین مانیکوری کے حالات میں لکھا ہے کہ

”خوردن اواز و حرکت بود مصحف می نوشت و بدلی می فرستاد و پانصد تنگہ ہدیہ شدہ“ ص ۱۷۸۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا ہدیہ پان پان سو تنگہ بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سلطان جی نظام الاویا کے حوالہ سے فوائد الفوائد میں ایک واقعہ قاضی برہان الدین (رحمہ) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنگہ میں بھی قرآن عموداً مل جاتا تھا، قاضی برہان الدین کے اس قصہ میں ہے کہ ”یک تنگہ را مصحف خرید“ منہ۔ آج طباعت کے زمانے میں بھی قرآن حمید کا ہدیہ اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کتابت کا اظہار مقصود تھا، مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں وقت گزارنے کو اور آخرت بنانے تھے مولانا آزاد نے مائتر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

”از صبح تا شام در مسجد نبوی نشست و مصاحف وقف و روضہ مقدمہ را بہ تصحیح می رساند

واقعات گرامی را در پیش غل شگرت صرفت می ساخت۔“ (ماثر ص ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دیکھ چکے تھے تو خود ملا عبدالقادر کا ہے، اگر نے انہیں جب مہابھارت کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھارت سے واقف تھے لیکن مہابھارت کی سنسکرت عبارت کا براہ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانا یاں ہند (ہندوؤں) راجع کردہ حکم فرمودند کہ کتاب مہابھارت را تبصر می کردہ باشند“ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانا یاں ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوں گے، اور یوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اگر نے خود سمجھایا۔ چند شب بنفس نفیس معانی اس را بفتیب خاں (رفیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختہ تا حاصل را بفارسی المامی کرے الغرض فتیب خاں کی محبت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقہ سے مہابھارت کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”در مدت چہار ماہ از ہر ذہن از مخرجات لاطائل کہ ہر ذہ عالم در ایں متجرب است و ذہن نوشتہ شد“ اب واللہ علم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا قصداً ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب موردِ عتاب شاہی ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراض کہ نشید و حرام خورم و شلغم خورم ایں محنی درشت گویا نصیب فقیر ازیں کتابہا ہمیں بود نصیب بے نصیب“ (ص ۳۲۰)

اللہ اعلم یہ گالی اگر کی اپنی ایجاد تھی شاید شلغم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی تکراری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی ”شلغم بختہ بہ از فقر و خام“ میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

”ملا بیچارے پر اکبر کا یہ غصہ آخر وقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر مہابھارت ہی کے ترجمہ کی کسریوں نکالی گئی جس کے ملا ہی ناقل ہیں کہ میں ”جہر و کہ کے درشن“ کے سامنے دوسروں کے ساتھ کھڑا تھا،

”نفیر اپیش طلیبہند و خطاب شیخ ابو الفضل فرمودند کہ ما فلانے راجارت از فقیر باشد جانے فانی صوفی مشربے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاهر شد کہ ایچ غیبیے رگ گردن تعصب اورا نتواند برید“

ابو الفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی مہابھارت کا قصہ نکالا۔ ”فرمودند درپس رزم نامہ کہ عبارت از مہابھارت باشد و دوش بریں معنی نقیب خاں را گواہ گرفتہ ام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کا خیال یہی تھا کہ ملا نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے مہابھارت کے ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال بیچارے ملا کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب ملا تو کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا جائے خود لکھتے ہیں۔

ہمدیس سال حق سبحانہ و تعالیٰ کا تب را توفیق کتابتہ کلام مجید رفیق گردانید تا بحال نسخ و روش و خوانا نوشته با تمام رسانیدہ و بلورج و جدول مکمل و قلم روغنہ منورہ حضرت غوث الانامی مرشدی ملاذی میاں شیخ داؤد جہنی دال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البدائی ج ۳)

ملا صاحب کی اس فارسی عبارت میں لوح و جدول کے جو الفاظ آئے ہیں عمدہ مطابح کے پیرا شدوں کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ ہمت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا عام رجحان اس کے خلاف ہی رہا جس کی بحشت کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سماع کے سلسلہ سے ان شار اللہ آئندہ آئیگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری موسیقیت، فنِ تعمیر و قرأت میں گم ہو گئی۔ سو وہی چیز جس کے ذریعے سے خدا جانے شیطان کتنے گھرانوں کو آج بڑھکا تھا، کتنے نوجوان اسی سیڑھی کے بت پر جذبات سے بے قابو ہو کر بھینٹ پڑے اور کون جانتا ہے کہ

عصر حاضر کے سینماؤں اور تھیٹروں، میوزک ہالوں کے ہاتھوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، دلرباؤں سے لو لگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہو اتنا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد نبی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملتا ہو، کتنی مائیں، کتنے باپ اپنے عشق نواز بچوں سے جو عموماً اسی میوزک کے پیٹھے زہر کے مارے میں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ امار کے قانون پر عمل کر کے تین بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محل سے قرآن پڑھتا ہے تو وہیں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور رفعت محسوس کرتی ہیں، اس کا انداز وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاثر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو

لے عجیب بات ہو کہ اہل قاتل بیٹا قاتل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیلی نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مضمون کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے ڈارون کے نظریہ "قرودہ" پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ ہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورات میں اس کے بعد ہے کہ قاتل سے اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور ایک نسل قاتل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تورات ہی میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بن اور بائسری بچانے والے کا باپ "بہی" ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تو بلقان نامی شخص بھی تھا جو بیتل ادولہ کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا (پیدائش - باب ۲۱-۲۲) خود کرنے کی بات ہے کہ آلات موسیقی، ادوات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تکمیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تہ میں بالآخر یہی دونوں مقاصد کارفرما نظر آئیں گے۔ گزشتہ عبارت میں تو بلقان کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قاتل آدم کے قاتل بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تو بلقان ہے۔ کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب میں بیل نامی جو مشہور بت تھا کیا وہ بائیل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی ظالم و مظلوم نسلوں کا کچھ شریع ان اسماء کی مناسبتوں سے کیا مل سکتا ہے ۱۲۔

سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی سو فیہ خصوصاً طریقہ چشتیہ کو سماع کے مسئلہ میں آج جتنا ہنسا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی لیکن اس موقع پر سلطان المشائخ کے ملفوظات مبارکہ فوائد الفوائد کے جامع احسن علامہ سبکی کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا، حضرت سلطان حمی کی مجلس میں سماع کے جواز و عدم جواز کی بحث چھیڑی ہوئی تھی، اس زمانہ میں بعض علماء غیر امیری سماع کے مسئلہ میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (بانی برصغیر ۸۶)

بہر حال کچھ امالہ کی یہی کیفیت ہمیں تصویر کشی کے سلسلہ میں نظر آتی ہے یعنی حیوانی مصوری کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۰۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا نقطہ آگے آرہا ہے حسن علار نے حضرت سلطان جی سے عرض کیا۔
”بندہ میں طاقتور کہ سنگسار آندیکو می داند و بر مزاج ایشان وقتے تمام دارد و عرض آندک ایشان سماع نمی شنوند
ہم نہیں گوئیم کہ انراں نمی شنوم کہ حرام است بندہ سوگند نمی خورد و اما راست عرضداشت نمی دارد کہ اگر سماع
حلال ہووے ہم ایشان نہ شنیدندے“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسمکڑنے لگے گنت ارہہ چون ایشان را ذوقے نیست چہ گوئہ شنیدندے و بر چہ شنیدندے اس
سلسلہ میں مجھے بھی ایک بات یاد آئی، بعض خشک مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی مشق بڑھاتے ہیں
اور اس حد تک اس مشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت، نفرت، چڑچڑاہٹ پیدا کر لیتے ہیں
اور اسی کو دینی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں لیکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجر نہ ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قیاد
میں رکھا جائے۔ میں تو اکثر ایسے حضرات کے متعلق یہ کہتا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی رغبت گویا پیدا کر لی ہے۔

لے تعجب ہو کہ تصویروں کے مفاسد کا اعلان آج خود ان ہی تصویروں کی زبانوں سے ہو رہا ہے پہلے تو صرف اصنام
ہر ایک ان کی گمراہیاں محدود تھیں، مگر چہ انسانیت کو جو نقصان اصنامی نظام حیات سے پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی
ہو، آخری خزانہ کے ساتھ ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیاں پانی کی طرح اصنامی ادھام پر ہزار ہا ہزار سال تک بہتی رہی
ہیں، جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا۔ ایسا شرمناک فعل کہ خود کرنے والے بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرم لاتے ہیں اور جھوٹی طفل تسلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر دنیا بند
سرسوتی جی اور برہمہ سماجی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور طبع ساز یوں کو چھوڑ کر ان پچاروں کو اصنامی نظام
کے فحش شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی بات ہے، آج عرباں پچھو، سینما کی فحاش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے بچے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خرافعیوں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب نوگدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولنے دل کے مازہ دار و نوجوانوں کی زندگی صرف سوزش اور جلن بن کر رہ گئی ہے۔ بوسے سے پہلے حنا م
بالوں کو باغ بنادیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بتدریج ان بے راہ رویوں کے جو
نتیجہ ان آئندہ نسلوں پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی تونوں اور توانائیوں کی موجودہ تسلیں امین ہیں، کون کہہ
سکتا ہے ان غریب آنے والوں پر ان ہی تصویروں کے ذریعہ سے کیا ظلم توڑا جا رہا ہے۔ میں تو چران ہوں کہ روحانی
اطبار کی بات اگر ہمیں سنی جا رہی ہے تو حسباً ان اطبار آخرب تک آدم کے بچوں کے اس ذوق عام (باقی بر صفحہ ۸۰۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات منہج دیگر مباح فزون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادردہ نمایوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیہ (پیشانی) پر جو گل کاریاں کی جاتی تھیں، نیز ہر ورق کے حوض کو لکیریں کھینچ کر جویدہ ذہبی اور کتاب میں رعنائی پیدا کی جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میراجہال پر قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر متنازع ہو کر دوسری کتابوں میں اس عمل کا رواج ہوا، یہ بھی گویا جذبہ مصووسی کے امالہ کی ایک شکل ہے، مسلمانوں نے اس سلسلہ میں سوئے چاندی، موتی، مختلف رنگیں جواہرات کو محلول اور سیال کر کے ان کے مختلف رنگوں سے جو کام لیا ہے اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کارنامہ ہے، اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغراق کا پتہ چلتا ہے، آثار بھی کی تو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ توغیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچا کچھ جو ذخیرہ ابھی ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب رام پور کی لائبریری، خدا بخش خاں مرحوم ہانگی پور پٹنہ، کے مشرقی کتب خانے، سیدی مولانا صیب الرحمن خاں شیروانی نواب صدربار جنگ بہادر مظہر العالی کے کتب خانہ حبیبیہ وغیرہ میں اب بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴) کا صبر کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے۔

زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، نبی عالم کی ایک ایک بات کی تصدیق پر اسے مجبور ہونا پڑے گا، اور یہ تو تصویر سازی کا مضر پہلو ہے، اب اس پر اگر کم غور کرتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی مفید پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھیں نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض بڑے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی اس کا بھی علم ہوتا۔ لیکن ایک وہی خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم میں سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی دوا نکھیر دیا لگیں دوکان دیکھتا ہے، جن سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی محروم نہیں بلکہ شاید حیوانات بھی ان میں انسان کے ساتھ ہیں۔ بڑائی کا مدار باطنی سیرت و کمالات پر ہے جو تصویروں میں متعلق نہیں ہو سکتے اور جو چیز تصویر میں آتی ہے اس کو بڑائی سے دور کار بھی تعلق نہیں اس حسن کاری کے جذبہ کا استعمال تو اس کے لیے بیسیوں راہیں نکلی ہوئی ہیں۔

مسلمانوں کی ان حسن کارانہ صنایعوں کا معائنہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم امت کے اس شغف محفوظ
کا سراغ ملتا ہے جو کتابوں سے کسی زمانہ میں اسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک
کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تاریخ حدیقہ العالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس
صفوی کو شوق ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عماد کا تب اس کام کے
لیے بلایا گیا۔ عماد نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساز و سامان
کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عماد کی فرائش پوری کی جائے
باغ اور بنگلہ نوکر چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جوہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت
تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی چند
دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک
پچھتر شعر مثنوی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ بلکہ کج کلاہ ایران
ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا
کردوڑوں ہی تک پہنچی، ہمت چھوٹ گئی اور عماد کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو روک دیں۔ اس حکم نے
عماد میں غصہ کی لہر دوڑا دی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اس نے کاٹ کر وصلی کی شکل میں بدل
دیا۔ سواد ہو، نقیب جو آگے آگے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ ”عماد کا تب
کے قطععات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصمغان کے
بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک عماد کی سواد ہی پہنچنے نہیں پائی تھی کچھتروں
شعر تک گئے۔ حکومت کے نزلنے کے چالیس ہزار صرف ہوئے تھے عماد نے وزیر کے پاس
اس کو بھیج دیا اور غصہ میں ہزار کی رقم مزید منگوائی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

لے اسی قصہ کو مولوی غلام محمد ہفت قلمی نے اپنی کتاب تذکرہ خوشنویساں میں بھی ذکر کیا ہے لیکن بعض اجزاء میں کچھ اختلاف
ہے۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے ”میرا بیات مذکورہ مترا من نودہ بہ ہفتا کس از شاگردان خود تقسیم کرد ہر ایک ایک نو مان لایق
سکہ حاضر کرد“ (صفحہ ۲۹ کتاب مذکور) اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قصہ میں میر عماد پر سنیت کا
الزام لگا کر شہید کر دیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے ”در ادکل شاہ جہاں ہر کہ خط میر عماد می گزرا نیک صدی منصب رانی بشا“

بھی جب پرانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً ارشید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ جب مسلمانوں میں آج کا ایک روپیہ ہزار روپیہ کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیہ میں لینے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا تعجب ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، جیسا کہ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں

میش تو ہر برگ تار و تیز بغدادی قلم برنوشتہ د امر و زبر کا قدر نوشتن از چپ آغازند و ورق باہم

(مقیہ حاشیہ صفحہ ۸۶) ہی یافت یعنی میر عدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز مثلاً کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منصب کا حقدار صرف اس لیے بنا دیتا تھا کہ دربار شاہی میں اس نے پیش کیا ہے۔ دوسرے مشہور خطاط آقا رشید دہلی کے تذکرہ کا یہ بیضی بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو واپس کر دیا "شاعر محزون برآمد" کہ صلہ کا امیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی قیمتی انعام ملے گا لیکن چون طالبان غلطش (خطا رشید) شہید نہ زیادہ از آنکہ توقع صلہ و انعام در خیال داشت یاد دادہ ان قصیدہ وقتہ آنکارا از گوشت و خبثہ منون گشتند ص ۱۰۰۔ ایک اور خطاط میر غیب اللہ جو عادل شاہی حکومت یجا پور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے استاد تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو میر غیب اللہ کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ طے ہے "بہ ہفت صدر روپیہ پیش آمد سوداگر" بالآخر ایک قطعہ کی قیمت کیا دینی پڑی "بہ اسب عربی مبادلہ نمود" علم و ہنر کی قدر شناسیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟

۱۔ ملا عبدالقادر دہلوی نے اپنی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستان امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک بڑھا دیا ہے، میر انواریال ہو کر طلسم ہوش بڑھا، بہفت پیکر، ذرافشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عمود طفولیت میں ملا تھا۔ اب تو ان کی ہجوئی مجاہدات سنو سے متجاوز ہوں تو تعجب نہیں مگر اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی فارسی زبان میں اس داستان کی سترہ جلدیں تھیں۔ واللہ اعلم یہ داستان کہاں لکھی گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ملا عبدالقادر نے ان سترہ جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر بے "شاہ نامہ وقتہ امیر حمزہ را بہ ہفتہ جلد در مدت پانزدہ سال نویسا نیند و زبیرا در تصویراں خرج شد" ص ۲۔ اسی کتاب کی تیسری جلد میں میر سید علی مصوفی تخلص جدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا صاحب نے لکھا ہے "قتلہ امیر حمزہ در شانزدہ جلد مصور باہتمام و سے اتمام یافت ہر جلد سے صند وقتے و ہر وقتے یک ذرع در یک ذرع و در ہر صفحہ صورتے ص ۲۱۱ ج ۳ جس کا یہی مطلب ہوا کہ سترہ اٹھارہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک ہاتھ جو ٹھکانا ایک ہاتھ لہا ہر جلد کا ہر ورق تھا اور ہر ورق میں ایک تصویر بنائی گئی تھی ۱۲۔

۲۔ حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامعہ عثمانیہ میں خرید گیا ہے جس میں تارکے پتور، پر لکھی ہوئی کتابوں کا ایک کافی ذخیرہ ہے۔ کرتے یہ تھے کہ دوسرے کے قلم سے ان تپوں پر جو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ بالشت لپے ہوئے اور ان کے کناروں کو (باقی پر صفحہ ۸۸)

پیوستہ نیا شد و شیرازہ رسم نہ بود" (آئین اکبری ج ۳ ص ۴۸)

ابوالفضل نے امرز کا لفظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رواج اس ملک میں مسلمانوں

(یعنی حاشیہ صفحہ ۸۷) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا اس کے بعد وہ بے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر
سنبھالو یا اسی قسم کے عرق دار پتوں کو انھوں سے مل کر ان نشانات پر پھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے
پرانے زمانہ میں عینکوں کے لیے جیسے غول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس پتوں کا ایک مجموعہ ایک
ڈوری سے بٹھا ہوا ان غولوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان پتوں کی کٹ بون میں کس قسم کے مضامین ہیں اب تک ان کا پتہ
نہیں چلا ہے، زیادہ تر تلنگی، کٹری، مرہٹی زبانوں میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامعہ کے بعض ہندو پروفیسر
نے مجھے کہا کہ ان میں زیادہ تر پرانے زمانہ کے قصے کہانیاں یا چھوٹے چھوٹے وغیرہ مضمین چیزیں ہیں۔ ملا عبدالقادر نے
بھی فیروز شاہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب کاغذ فتح ہوا تو اس کے مندروں سے بھی بہت سی کتا ہیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے
ان کتا ہوں سے ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ملا نے لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتا ہوں میں سے بعض کتا ہیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔
بعضے ازاں در علم کل یعنی فنون موسیقی و اقلام اکھاڑہ کہ ان را پا قوی بازی گوئند و بعضے در غیر اس واکثر اس را
بے حاصل یافت" ص ۲۴۹

اکھاڑہ سے مراد وہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں کشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ ملا نے پاتری بازی سے جس کی طرف اشارہ کیا
ہے، وہی مقصود ہے، ابوالفضل نے اپنی خاص زبان فارسی شدہ میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے
"اکھاڑہ نشاط برنے ست، در شبستان بزرگاں ایما مرز و سرزمین پیراستہ گرد" پھر اس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ
گھر کی چھوٹیوں کو ساز و قمر سکھایا جاتا ہے، اور چار عورتیں جو "مکورد" ہوتی ہیں "بر فامی در آشد" چار بسا سیدگی الغرض
یوں آٹھ چھوٹیاں کا قاتی اور ناچتی ہیں اور چار بڑیاں نمط مال نوازند یعنی تالیاں بجاتی ہیں اسی طرح سے مختلف قسم کے ڈھول
جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ بجاتے جاتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ دکھانے لگا، وام ہارگی فرقوں نے عبادت کی
ان شکلوں کو مندروں میں مزج کیا تھا، اور باعتبار اس کو فن بنادیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں
کتا ہیں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک آج جو حال یورپ کا ہے کہ فائن آرٹس رنٹون لطیفہ
کے نام سے ہزاروں کو کوڑی بنا دیا گیا ہے۔ ویجسبون انھیں بیچسنون صندا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے
فن کاغذ سازی سے واقف ہونے کی وجہ سے تارکے پتوں سے جو کام نکالا، اُس میں ذہانت سے ضرور کام
لیا گیا ہے لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب مسلم قرآن کو اتنی چھوٹی قطع میں لکھ کر دکھا دیا تھا جو انگوٹھوں کے نیچے کی جگہ
سجا جاتا تھا، یا لا و ہند بنا کر مسلمانین و امرا بطور تعویذ کے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ سپنے کی ایک دال پر پوری قلم ہوا اللہ کی سزا
تک لکھی جاتی تھی، ملا عبدالقادر دہلوی نے شریف نامی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ پدرش (خواجہ عبدالصمد) در یک طرف دانہ خشک
سورہ اخلاص تمام درست و خوانا نوشتہ و طوطی دیگر نیز از بس مقولہ "خشیا من کے دانہ کی ایک طرف پر سورہ نقل ہوا اللہ کو اس طور پر
لکھا کہ ہر شخص پڑھ سکتا ہو بلا جھجھل میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو باپ کا کمال تھا میاں شریف صاحبزادے بھی کہ نہ
تھے۔ ملا صاحب ہی نے لکھا ہے "پسر من در یک دانہ خشک من می گوئند کہ ہشت سوراخ بار یک کردہ و مارا در ان گزرا نیندہ و در
دانہ بر بنے صورت سوراخ سے مسلح و جلو داسے در پیش من دیگر خصوصیات از تنخ و سپرد و چکان وغیرہ آن نقش نمود" (باقی پر صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا میں نے حاتیہ میں روضۃ الصفا سے جو عبارت نقل کی ہو اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیجا نگر میں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہو اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(تقریباً صفحہ ۸۸) ص ۱۰۳-۱۰۴ (درجہ) چاندل کے ایک دانہ پر مسلح سوار کمان چڑوں کے ساتھ مصور کرنا بلاشبہ عجب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھنے والوں کی یادگاریں بعض پرانے خانہ دلوں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں نائٹ کے پتوں پر لکھنا ظاہر ہو کہ کیا کمال کی بات ہو سکتی ہو۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے پر کسی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالباً مسلمان واقف نہ تھے، روضۃ الصفا کے آخر میں دکن کی مشہور راہدہائی چھانگر کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالباً قرآن السعیدین سے ماخوذ ہیں اور لکھا ہے کہ

کتابت ایشان بر دو نوع است یکے بقلم آہن کہ بر برگ جو ہندی کہ دوگز طول بزرگ رند و اس نوع کتابت کم بقا باشد دیگر بعض سیاه سنگ نرم کہ آن را بسان قلم تراشند و چیز را نویند و ازان سنگ رنگ سفیدی بریں جنس سیاه پیدا آید و اس کتابت دیر ماند

جو ہندی تو وہی نائٹ کے پتوں سے مراد ہے، لیکن آخری چیز جو اس نے لکھی ہو یہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹ ورنیل جو پتھر کی ہوتی ہو اس کی طرف ہو سلیٹ ہی پر جب لکھتے ہیں تو سیاه پتھر سے سفید حروف نکلتے ہیں، لیکن انجمنی مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھ دیا کہ اس کتابت دیر ماند، حالانکہ الٹی بات ہو غالباً خود تجربہ نہیں کیا۔ پتھر پر کسی چیز کو لکھتے ہوئے رائے قائم کر لی کہ نقش جب جو میں ہو رہا ہو تو نقش فی الجہر ہی ہوگا، اور یہی دلیل ہو کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اسی ملک کی ایجاد ہو تاہم ظاہر ہو کہ جب اس ملک میں مسلمان متوطن ہوئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہو۔ عجمی جو یہ سمجھا جاتا ہو کہ سلیٹ والی ترکیب یہ اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صحیح نہیں ہو بعض عربی مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کے پتوں کے سوا ہندوستان میں لٹیریں کپڑوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، واللہ اعلم بالصواب

سے تو کیا چیز ہے؟ ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کتابوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی دل کو نہیں لگتی تھی لیکن البیرونی کی کتاب الہند میں اس کی تفصیل ملی انجمن ترقی آردو کے اردو ترجمہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہو وسط اودھ شالی ہند میں درخت توڑ کی چھال (لکھنے کے لیے) استعمال کرتے ہیں، جس کی ایک قسم سے کتابوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس کو صحن پتر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک باقہ لابی اور پھیلی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس سے کم چوڑی ہوتی ہو۔ اس کو کسی طریقہ سے مثلاً تیل لگا کر ادرہ میں کر کے سخت اور چمکانا کر لیتے ہیں اور اُس پر لکھتے ہیں (ص ۲۲۵) ترجمہ آردو) لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل طبی کتاب محیط عظم میں دی گئی ہو لکھا ہو "و ان پوست درخت ہندی کشمیری ذی طبقات کثیرہ مثل طبقات ابرک بود ہر طبقہ مثل کاغذ و خطوط مستقیم شرح و سفید مثل اف برا کی کشیدہ و مردم کشمیری برا کی کتاب می لویہند و درخت اود بزرگ می شود و بر برگ لکے اذ نقطہ (ص ۳۸۲) (باقی بر صفحہ ۹۰)

(تقریباً صفحہ ۸۹) اسی میں یہ بھی ہے کہ مردم ہند پنجہ قلیاں (حق، بکار، می برہ، البیڑ) لے لکھا ہے کہ ان اوراق کی ترتیب مسلسل
 ہندوسوں سے معلوم ہوتی ہے جو پوری کتاب پٹرسے کے ایک ٹکڑے میں پٹی ہوئی دو جگہوں کے درمیان جو کتاب کے برابر
 ہوتی ہیں ہندی رہتی ہوا دو ان کتابوں کا نام پڑتی ہے۔ عبط اعظم میں دوسرے موہ پر "تور" کے تحت میں لکھا ہے عظیم
 جوں جو ب آں را بر آتش منہ اداں دروغ منہی روین لباس سائل شود و منہ دوگونہ آں کرباست "واضح عالم ہندستان
 یمنی روئے ہے کہ والی پالاؤ وغیرہ میں ایک قسم کے پتے بنام تیزبات ڈالے ہیں۔ کیا تیز کا لفظ "تور" کی گہری ہوئی شکل ہے
 جہوں پتے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جہوں کے معنی ہندی میں کھالے کے ہیں یعنی وہ پتہ جو کھالوں میں ڈالا جاتا ہے
 ممکن ہے کہ مصالحوہ کے یہ پتے اسی درخت تور کے ہوں۔ بہر حال صاحب عبط اعظم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتہ
 بالکل رول دیے ہوئے کاغذ کی مانند قدرتی طور پر چھال درخت تور میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پتہ ٹھالے سے ہے اس سے معلوم

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین الہبری میں اکبر سمری قلمرو کے ہر صوبہ کی دستکار یوں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اس نے صرف ہمارے ہی کا نام لیا ہے، ہمارے بھی سرکار ہمارا جواب ایک معمولی قصیدہ اور سب ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”در سرکار ہمارا نزدیک موضع را جگر کان سنگ مرمرست از وزیور بار سازند، و کاغذ خوب می شود“

سیر المتاخرین کے مصنف نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ نہ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”و کاغذ در موضع ازول و ہمارا خوب ہم رسد“ (ص ۱۹) گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصیدہ ہمارے کے سوا ازول جو ضلع گیا میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقعت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی ہم رسائی کی خبر دی ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات ہمارا ازول میں

”اکثر ہم ہی سازند اگر کار فرمائے ہم رسد و ربے خراج کید شاند ہتر از انگری سازند ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد صدیقی نے میر عبد الجلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گزٹ سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ شہنشاہ ایک انگریزی کتاب پٹنہ کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (حیات جلیل ص ۱۲۹) لیکن بتدریج ان قدر بے شکست و آس ساقی بنادے کہ کار فرماؤں کا خاتمہ ہو گیا، اور ”در“ بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرف ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید ہمارے ایک محلہ جواب ایشین بھی ہے، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، ہمارے محروسہ سرکار عالی حضور نظام

لے شائیں کی کتاب، کے حوالہ سے اسلامی درسگاہوں کے مصنف نے یہ عبارت نقل کی ہے جو جنوبی ہند میں لڑکے نرمل سے چھوٹی کاغذ پر لکھتے ہیں یہ گول کدو کے بادشاہ قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہیں کاغذ نہیں سے آتا تھا، گویا کہن میں کاغذ کی صنعت سلطانین اصفیہ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

میں بھی اور نگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور ذرا بھی فروغ کیا جا رہا ہے، محمد امجد علیہ السلام کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا تھوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتابیں بھی اس پر چھپی ہیں۔

خیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی متوقعہ سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کہیں بنتے ہوں لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو خطا ہر ہے کہ ہندی سلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جلد کا پیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے لیتی تھیں اور وہ بھی سفید کاغذ کی، فوائد القوادیس ایک موقع پر جو حضرت نظام الاولیا رحمۃ اللہ

لے جون پور کے پاس ہی پرلے زمانہ میں ایک بڑا مشہور شہر نظر آتا تھا، جو قریب قریب اب کھنڈر ہو گیا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ نور کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، لہذا ہر دکان سے مراد کاغذ بنانے میں لگتا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی، وہاں اعظم پر سب بیان ان کا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی قسمیں اور نام پوچھ کر درج کر دیے ہیں، ان کے بیان کے مطابق نظر آتا ہے کہ کاغذ بننے لگے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ (۱) ازلی غالب یہ تو وہی اردلی ہمارے کاغذ کی نقل ہو گا (۲) نصیری (۳) ہیرا بندی (۴) اسی (۵) موٹھا (۶) پتنگی۔ غالباً پتنگ کا باریک کاغذ ہو گا (۷) جو کھٹا (۸) سلیم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور نار مشر کر اسی کو کوٹ کر کچی کا کھارے کر پائی میں صاف کر کے یہ کاغذ بناتا ہے، لب نظر آباد کی آبادی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شعبہ کو کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانخاناں عبد الرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابری کا کاغذ خاص ہندوستان میں خانخاناں کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ کا سی کی ایجاد کا اعتبار بھی خانخاناں کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ کا سی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”مردے مرا کا غذا سپید دادیجا جلد کردہں آں را بستم فوائد شیخ ہم در اینجا ثبت کردم“ ص ۳۱
جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم پیوستہ نہ ہوتے
تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاضوں کا رواج ہو چکا تھا، اور یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ مسلمانوں
کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات،
آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ
تھا، ملا عبد القادر کی لوح و جلد نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد
چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی
سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ
کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں ملا عبد القادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر
اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں
مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ
”امید کفارہ کتابے گذشتہ کہ چون اعمال بندہ سیاہست گردیدہ نوس ایام حیات و ضعیف بعد مہات گرد
و معاذک علی اللہ بعزیر۔ (مکتب ص ۳۹۴)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اگر کے حکم سے جن مفرخات کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور
بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی
اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے، ملا صاحب بیچارہ
نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی ہے کہ زندگی میں اس سے انس حاصل
کر لے گا، اور امید دار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے
ان کی نجات ہوگی اور سچ تو یہ ہے کہ صحیح حدیث کے روئے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدان قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ لگن ہونگے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توقع اپنے مکتوبہ حروف سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے واذا الاعمال بالذیات آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلام تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے استاد شیخ عبدالوہاب المتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ کتابے کے نادر الوقوع کثیر النسخ می بود کہ سب عدم تداول از حدیث صحت حاصل گشتہ اصول

شیخ آل زہرا ^{رحمۃ اللہ علیہ} بہم رسانیدہ عورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۷۲ اخبار)
یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو شیخ کے لفظ نظر سے نفع بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان کے "اصول نسخ" یعنی تلاش کر کے اصل نسخے تصحیح بہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ میں پرانی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے قیما کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کر لیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصنفین کافی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے سلسلہ میں جو کسی پرانے نسخے کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو مل رہی ہیں لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حبہ لشد نادر الوقوع کثیر المناقع، کتابوں کے ایڈٹ کرنے کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔

یہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبدالوہاب متقی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محمد "بیرون از حد و ضرر و غریب بود" ان کا بھی مشغلہ عیسائے کفر ہی نے لکھا ہو یہ تھا کہ

کتب بسیار از ہر علم مطالعہ کردہ و تصحیح فرمودہ و مشکلات را چنان حل کردہ کہ ہر کراونی سنا سیتے

باشند نظر در کتاب او کافی ست و احتیاج اتنا و نسبت "ص ۲۵۰۔

پہلے زمانہ میں اسی کام کا نام "کتاب بنانا" تھا، میں نے پہلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کتب خانہ کی کتابیں سب بنائی ہوئی تھیں لیکن فطامہ ران کا کام صرف درسی کتابوں تک محدود تھا لیکن سید ابراہیم صاحب کے یہاں درسی و غیر درسی کی خصوصیت نہ تھی۔

کچھ یہ نہ خیال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ مذاق محدود تھا قرآن ہی نہیں حدیث کے ضخیم ضخیم کتبوں کی خدمت اس زمانہ کے نامی گرامی افراد وقت بھی سرمایہ سعادت خیال کرتے تھے، مولانا آزاد نے ایک محمد شاہی امیر روح الامین خاں کے متعلق جو بلگرام کے رہنے والے تھے اور نادر شاہ کے معرکہ میں بالآخر وہ شہید بھی ہوئے، ان ہی کے ترجمہ میں یہ تیا تے ہوئے کہ ہمیشہ صاحب باطل و علم ذلیل و خستیم زیست و چند کے بہ حکومت بست و دو محال عمدہ پنجاب کے سیالکوٹ و جالندھر جملہ است پر داحت "لیکن اس طبل و علم ذلیل و خستیم کے ساتھ، اور پنجاب کے ایک بڑے علاقہ کی گوبہ نری کے مشغلوں کے باوجود مہنوں نے نیکیوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا رکھا تھا، جیسا کہ مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

در پابان عمر کس عمر نش از ہفتاد تجا و نو و صبح بخاری و مسلم را بدست خود کتابت کرد و خوشی ساخت

روح الامین خاں بلگرام ہی کے رہنے والے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا یہ بیان ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے، ستر سال کی عمر ہے، اور بخاری و مسلم جیسی ضخیم کتابوں کی کتابت کرتے ہیں، صرف کن بت نہیں، بلکہ "مخشی ساخت" دونوں پر خوشی بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی پیرازہ سروں کی جوان بہتی، بوڑھا پے کی علمی اولوالعزبیاں اور اس پر کمال یہ ہے کہ اس عمر کے بعد درجہ شہادت سے بھی فائز ہوتے ہیں، اُف قوموں کو جب زندگی بخشی جاتی ہو، تو پھر ان سے کیسے کیسے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب موت طاری ہوتی ہو تو اس کی افسردگیاں بھی کتنی درونک ہوتی ہیں۔

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امراء کے عام طبقے میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے کہ خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الحلیم بلگرامی جن کا شمار عالم گیری امراء میں تھا، مدت تک سندھ میں بھکر اور سیوٹا کی وقائع نگاری جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہی فرج سیٹ کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہست امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الحلیم صاحب نے صبح بخاری کا ایک نسخہ اپنے لیے لکھوایا تھا، لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نبات سنیہ کا نہرو رکھنے والے ادلوں کے برتنے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور المانہ تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے تھے اپنی چھٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو کل ریاستوں میں رزیڈنٹوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بحالی کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سندھ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے تھے کہ وہیں محض بخاری کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

لے شاہی عہد کا ایک بڑا اہم عہدہ تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سررشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے، گو یا وقائع نگار بادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعہ سے ٹانگی باندھے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بھینچہ رازستان شاہی تک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت و قضا سب پران کی نگرانی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا حکوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباؤ میں پاتے تھے، اسی لیے اس عہدہ کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب ہوتا تھا جو دل و دماغ عقل و بین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوادوں کے جاگیرداروں و حکام سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہوا دیکھا جائے، ہزاروں اور لاکھوں کی رشتہیں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کبھی سندھ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب رخاں زمیندار اپنے ایک شہس کو بلوا و قتل کر دیا تھا، مولانا صاحب کے پاس خطیر رقم لے کر حاضر ہو کر رپورٹ شاہی دربار میں اس واقعہ کی مذکور کی جائے، لیکن اس عہدہ کے لیے (باقی برصغیر)

یہ ہیں۔

”اے جناب برعزم شاہ جہاں آباد خیمہ راہ نوشہرہ کو موضعے ست در سواد بھکرہ پر آوردند و محض ہر لئے مقابلہ
صبح بخاری شش ماہ کیلٹ کر دئے“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہو، دوسرا آدمی کہتا تو شاید اسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے کانپتے کسی طرح دارالسلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیاز یوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہو، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہو۔ ساری عزت و ابرو کا دارمدار اسی عہدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدرتی طور پر دماغ میں آتے ہونگے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری داغی شورشوں کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سواد میں اتر جاتے ہیں، اس قصد سے اتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کار کا ہوا کام پورا ہوئے، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غریب آدمی تو تھے نہیں کہ کسی مسجد میں اتر گئے تھے، خیمہ خرگاہ اور اس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رخصت لائیں۔

”چوں تو اربع و لواحق بسیار در رکاب بود مبالغ الوٹ بہ صرف در آمد“
نوکری کا ذکر ہے۔
خدم و شتم، پیادوں، و دندوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھ ماہ تک رہیں، نوابی زندگی پر جو غریب ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والہانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سواد میں جذبہ کا بھی کافی اثر ہے، ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میر صاحب کے سامنے بیک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان نفرتی و طلافی دشمنوں سے ان کا اٹھنا باندھا جاسکتا تھا۔ فرنگ میر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیر اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اگلے برس سے نئے چکھنے والوں نے چکھنا تو بالکل نبات سفید کا نہ تھا، واقعہ تھا لکھا گیا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اس نے محض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھیجوا دیا۔ اس سے اُس عہدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۔

کرشمہ دوکار کا بھی نکتہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن غلیف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالحا صیبت داخل ہو۔

دوسرے مؤرخین نیز حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہستان المحدثین میں لکھا ہو کہ تاجکار کا وہ فتنہ ہائیکہ جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے پیچھے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق حتیٰ کہ پایہ تخت خلا دارالسلام بغداد کو براہِ گرد گرد چکا تھا، عباسی خلیفہ مستعصم ہولاکو کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اُس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

”چوں ہنگامہ شمار روداد و افواج ستم امواج اُن اشقیاء بد باد شام توجہ نمود حکم سلطانی نفاذ یافت کہ علماء جمع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند“ (ہستان المحدثین ص ۱۲۷)

شاہ صاحب نے لکھا ہو کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن قیم العید جامع مسجد تشریف لائے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ ”یک مبعاد باقیست“ لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہو کہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے کشفاً اعلان کیا :-

در فلان صحرا متصل فلان کمال خوشی و فرحی مقام کردند

در اصل مسرکہ کا میدان دمشق سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج آگے بڑھ کر دشمنوں کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی، شیخ کا یہ ایک کشنی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا :- ”ایں خبر ایشاع بکینیم“ شیخ

لے یہ شیخ ابن قیم العید ان چند استثنائی ہستیوں میں ہیں جن میں عقل کے ساتھ علم، اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ انصاف یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ مذہبی جوان کے دیکھنے والوں میں ہیں ان کے لکھنا فائز ان کا بیسٹا کرنا درج کیا خود اپنی رائے بھی قلم بند کی ہو، کان من اذکیاء زیادہ واسم العلماء کثیر الکتاب مدیا اللہم و کما علی الاشتغال ساکن و فوج اور غافل ان قرع العیون مشکلہ اپنے وقت کے بڑے ذکی آدمیوں میں تھے علم ان کا وسیع تھا، کتابوں کا کافی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے شب بیداری کے باوجود تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے۔ بخاری بھر کر مطلق دل والے تھے، بڑے پرہیزگار، آنکھوں سے ان جیسے بہترین کو کم ہی دیکھا ہو (باقی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "بعد چند روز مطابق درپردہ سلطانی رسید" ۱۲۰
حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہی، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست
کے سلسلہ میں ہوا، عقلی طور پر ایک ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا ظہور ہوا
میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحب دل عالم تھے انہوں نے بخاری
شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میرے عبدالغنی صاحب کے سامنے یہ بات بھی رہی ہو اور
ہو ابھی یہی کہ وئی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید کد و کاوش کے غلط فہمی رفع ہو گئی اپنے منصب پر
بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہو، گو میرے نزدیک حقیقی
علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعبیر علم صادق سے کی جاتی ہو، اگر اسی زمانہ میں اسی
ہندوستان میں ہم نوشرہ کے سوا میں مثل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں
مشغول پاتے ہیں، تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے
ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو
میرے نزدیک تو شفا و اشارات شرح حکمۃ الاشراق جیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

رہتیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور قلب الدین اعلیٰ کے حوالے سے بھی ان کی رائے یہ نقل کی ہو "لم یثرب فی عصرہ مثلاً" ایسے وقت میں
ان کے جوڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا) ۱۲۰ ہجری میں بہ مقام بیہق (حجاز) میں پیدا ہوئے، اپنے عہد کے اساتذہ سے علوم
دینیہ خصوصاً حدیث و فقہ و اصول حاصل کیا، مصری حکومت اصرار کر کے مصر کے قضا، القضا (چیف جسٹس) کے
عہدہ پر مقرر کرتی رہی، لیکن ہر چند سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عموماً یہ اس سعادت میں ہوتا تھا جب
حکومت دین کے معاملہ میں کچھ مداخلت سے کام لینا چاہتی تھی۔ اورش فرعون (مصر) کے سلاطین پر اتنا اثر تھا
کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تعلیم کے لیے سب سے تاب ہو کر آٹھ کھڑا ہوتا تھا اور اپنی جگہ
چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ "کان کثیر الشفقتہ علی المشتغلین کثیر البرحم" (یعنی اپنے
شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، سلسلہ میں ستر کی
عمر پر وفات پائی۔ شیخ نے اگرچہ کم کتابیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ لکھا، ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب
"الامام فی الامام" جو خیر کامل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اتہاد و لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہو عجیب بات ہے
کہ لوگ ان کو "الماکی الشافعی" دونوں لقبوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

رکھتی ہے یعنی مجلس اخوان الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ مجسمہ اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبدالحلیم صاحب فرما رہے تھے۔ طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعی عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر لکھا ابرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجتہاد کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا، اور یہاں کا آصفی ماحول ظاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گذرتے ہوئے، بالآخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم بنگالہ علی درودی خاں حمایت جنگ کے شیعی دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی درودی خاں جو ناظم کیا بنگالہ وہاں روڈیہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار وظیفہ جاری کر دیا، اور دریاے بھاگیرتی مرشد آباد جس کے ساحل پر یہ لب دریا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، حمایت جنگ روزانہ گائی "رشیہ مدیث" کی کتاب کا درس بھی ان سے لینا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا ہے کہ میر محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو "ناصر جنگ ناظم دکن یعنی آصف جاہ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ" تکلیف مانڈ کر دیکر برہنہ افساد و فساد اور قبول ذکر و آزار آجی عید راکہ دور درگجا چند سے قیام کروہ اذراہ سبکا کول بہ بنگالہ" (ص ۳۳، ۳۴) اسوس ہے کہ سلاطین آصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا مصنف محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقعہ بے موقعہ چٹ کرنے سے نہیں چوکتا، کبھی حضرت آصف جاہ انار اللہ پڑاؤ کو دنیا دار زمانہ فساد اور فساد جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہے، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا آزاد نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک معارف، نواز، دین پرور بادشاہ تھے۔ غالباً ان کے نفس کی تعمیر طباطبائی نے "فساد و فساد" سے کی تھی۔ حالانکہ فساد و فساد کے ذکر کے لیے جو ایک شیعہ عالم تھے مگر باوجود شیعہ ہونے کے صرف علمی قدر و اتنی فنی ناصر جنگ کی، کہ قیام اورنگ آباد پر صریح مگر پھر بھی یہ تعصب موضع ان کی طرف فساد اور فساد کا انتساب کرتا ہے۔

لے مغل حکومت کا چراغ سحری بس وقت بجھنے کے لیے جھلملا رہا تھا، اُس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص جاندار کونوں میں یہ حمایت جنگ ناظم بنگالہ بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین حمایت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہادر دی اور مستقامت کا ایک دلچسپ واقعہ حمایت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ شکار کے لیے آڈیہ کی طرف غالباً گئے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی باجی جو موسے زیادہ نہ تھی، اپنا رنگ معلوم ہوا کہ مرثوں کی برگی نے مل کر دیا ہے، حمایت جنگ خیمہ میں تھے، حکم دیا کہ اچھی کس کر لایا جائے، لوگوں پر بڑھو اسی طاری تھی، لیکن حمایت جنگ اہلینان سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے، اچھی آگیا۔ یعنی لگائی گئی، (باقی صفحہ ۱۰۱)

مگر فلسفہ و منطق ہی سہی، بخاری سہی، غور کرنے کی بات یہ کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و امارت میر محمد علی کے جو مشاغل مرشد آباد میں تھے اس کا اندازہ آپ کو طلبا طلبا ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

کتاب اخوان الصفا و فلاں الفا کہ در حکمت است چندین نسخہ فراہم آورده با کمال تتبع و تحقیق مقابلہ نموده
جای اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را بجای عبارت مناسب و قریب القوم تعمیر داده من حیث اللفظ
و المعنی تسهیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ کثیر النفع بر آں افزوده می توان گفت کہ تصنیف دست جدید

(بقیہ صفحہ ۱۰۰) لیکن عملت میں نواب کی جوتیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ قضا کر رہے تھے کہ حضور سارہو جائیں۔
سبٹ بالکل سر پہنچ گئے، مگر نواب شکستے رہے جب تک جوتیاں نہ ملیں سوار نہ ہوتے۔ بہر حال مقابلہ ہوا اور حسب دستور
مہرے جیسے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پہننے پر کیوں اصرار فرمایا جارہا تھا تو بولے
کہ ”بعد کرنے شاخوہید گفت کہ مہابت جنگ از غرط اضطراب کفش پاکیزا شدہ در رفت“ (دع ۲ ص ۱۵۳) یہ چیز بھی مہابت
جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہی ہو کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک لیڈر
خیال کیجیے یا کسی علاقہ کا حاکم، بہر حال مہابت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کی چشم دید گواہیاں ہیں کہ
”اغلب دوساعت بحوالی می بود کہ بر میخواستہ و از غلی طہارت فراغت نموده شروع بہ نواخل و اورا دمی فرمودہ اول
صبح نماز واجب ادا کردہ ....“ پھر کاروبار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارانجا برآمدہ و ضروری نمود و نماز ظہر خواندہ یک
جز تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواندہ۔ ص ۶۹ خلاصہ یہ کہ فرائض پنجگانہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک
کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہے خصوصاً چند اور رسائل کا اعتراف ان کے کمال کی
دلیل ہو و اللہ اعلم دنیا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی تکمیل انہوں نے کی ہے اس لیے کہ
حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، مدرسوں میں اس کے
چند اوراق علم الحیوان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل
واقعہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ طبیعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتیٰ کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس
مجموعہ میں شریک ہے۔ یہی مدت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی نایاب ہو میں نے ایک قلمی نسخہ
سے اس کا مقابلہ کیا تو اس مطبوعہ مجموعہ میں نظر آتا کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ان رسائل کے
متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہے مگر مجھے میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہے کہ کسی
دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں اخوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علما کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ دلچسپیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہو اور ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہو، آگے آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا ایسی میر عبد الحلیل صاحب بلگرامی ہیں۔ کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود نہ تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

کتاب خانہ عظیمہ در زمرہ اقیات صالحات گذاشته اند“ (ماثر الکرام ص ۲۶۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آسکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر ایں کتب را بہت مبارک خود اصلاح و مقابله نموده اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”و نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشتہ اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبد الحلیل صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، خاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا موجد تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں:-

دانی کہ خوشنویسی با از بر جسته ایم واسطی و قلم نیز واسطی

نومثن کے اس قرن میں اس غریب واسطی قلم کو کون پہچان سکتا ہو، لیکن بحسنہ اپنی اسی خوبی کی

ذاتیہ عاشقہ صفحہ ۱۱۹ اصل کتاب کی عبارت ہی کو بدل دیا باطل عجیب ہو مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے تو اس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہے خصوصاً جب ان کے شدید عقیدہ کی یہ شہادت ہو، واللہ اعلم ۱۲۔

وجہ سے جس کی وجہ سے نوٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نوک کا نہ گھنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھا چلا جاتا ہے، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھاٹھ کے ٹکک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرا نگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹھیک چو کلیٹ کا بیج بیج میں اس کے پھول جیسی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہو جاتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر اسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائیے، کب حال ہو کہ حروف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کو کتنا اعزاز بخشنا تھا کہ سلطین وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت خیال کرتے تھے، پڑائی کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطر میں نظر پڑتی ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بیجا پور کی عادل شاہی محکو

لے خاکسار کے جدا جرم مولانا محمد حسن گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، نستعلیق، شقیقہ، شکستہ ان چار خطوں میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض وصیایاں میرے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترکہ میں واسطی قلم بھی ہے عجیب عجیب قسم کے مسطر، قطران کی ڈیاں، دیگر دو ازم کتابت واقعہ یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ روشنائی، دوات، جدول، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہے، دواتوں کے سلسلہ میں پڑھیے آثار یوں میں ملے گا کہ بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو سنگ ایشب کی دوا تھیں انعام میں ملتی تھیں۔ غلام محمد مہنت نقشب نے اپنے تذکرہ خوش نویساں میں سید محمد امیر رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتابت کے متعلق ان کی مختلف دستکاریوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "نقاشی، دوات، جدول و صحافی و خلافت بندی و سنگ تراشی وغیرہ دست گاہے کمال داشت" (ص ۱۷) ہر سنگ تراشی کے پختہ الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواند کے تعلقات سے ہے۔ اور سنگ تراشی کا ایک شعبہ مرکبی و حکا کی عقیق سازی بھی اسی زمرہ کے ہنر تھے جن کے ارباب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قصبہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد فونی کے تذکرہ میں ایک اور چیز عجیب، ماتہ آئی خلاصہ یہ ہے کہ میر اپنی خطاطی میں آثار شیعہ دہلی کے قلعے، آثار شیعہ سے آئیں ان کی عقیقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سالہ ان کا عرس بھی دہلی میں انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا شیعہ "از چند سال عرس آقا عبدالرشید در اہم محرم مقررہ نموده۔ اکثر اساتذہ و خطاطان وغیرہ شاہ جہاں آباد مجلس مذکورہ حاضر ہوا شہر و علاقہات یک و دیگر سردار و شاد کام می گردند و در تذکار خط و خطاطان می گردند اسناد گس، کتاب مذکور گویا عرس مشرقی نہیں بلکہ Death anniversary (دہلی کی تقریب، منائی جاتی تھی۔ عرس کو آج بھی کچھ سمجھا جا رہا ہے یا اس تاریخی اشارہ سے ہم اسے کچھ یاد بھی کر سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ چاہنے خاندانی روایات کے خلاف سُستی ہو گیا تھا جس کی قبر کا قبہ اپنی عظمت و جلالت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اُسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہو کہ

”اگرچہ درآں دُعاں خوش لویساں جمیع آمدہ بود لکن بادشاہ قلمبا بود ثلث و نسخ و نستعلیق وغیرہ را ہاں درجہ حسن و شہانت رسانیدہ بود کہ بہ خط خوش قلم ہاں عصر قلم نسخ کشیدہ (ہستاد سلطین ص ۲۷۰) غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد لکھا فاضل اب بھی ہندوستان کے عمداً اسلامی کوکنا ہوں کے لحاظ سے مفلس ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خا میں پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرنا ہوں۔ ابتدائی تعلیم سے سرورست بحث نہیں ہے بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں۔ جہاں

لے تذکرہ خوش نویسان ہند جسے رائل ایشیائی سوسائٹی بنگال نے شائع کیا ہے اس میں میرخلیل اللہ خطاط جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے یہ لکھا ہے کہ کتاب نورس تصنیف دران ابراہیم عادل شاہ میرزا کو رنجو شعلی نوشتہ گذرانیدہ بادشاہ خجئے محفوظ شدہ و خطاط بہ بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف شک خطاط ہی پر قفہ ختم ہو گیا؟ آگے نیچے فن کے قدیم شتا سول کا حال نیچے مصنف کتاب لکھتے ہیں ”در بخت غول شانیہ و وزرا و سائر اعیان دولت برکاتش دادہ بخاندان رسانیدہ۔ (ص ۸۰) گویا خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو تھوڑی دیر ہی کے لیے سہی، طرہ پتہ کو داتھی بادشاہ بھی بادشاہ بنے بنا دیا۔ تخت پر بٹھایا، وزرا و اسرا کو ساتھ کیا کہ اس شان کے ساتھ میر صاحب کو گھر تک پہنچائیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ البراسحاق شاہ شیرازی جو بی کے سوا حکومت اور حکومت کے ساتھ جو کچھ تمام ماضی عہد کے قدیموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ محمد تغلق نے ہندوستان سے اُن کو بلایا تھا اور موافق کے فن کو چاہا تھا کہ میرے نام معنون کریں، علم کا انتقال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ بلندی کسی زمانہ میں حاصل کر سکا ہو۔

تک میرا خیال ہو کہ ہندوستان ہونا ہندوستان سے باہر اور آج ہو یا کل، میں سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد کی اعلیٰ تعلیم، صحیح و بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ و اردو میں سیرت کی پختگی، کردار کی بندی اور سب سے بڑی چیز یعنی ثلثیت یا اخلاص باللہ میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہو، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہو، مثلاً ہندوستان میں مسلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں تو فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحیح و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری)، عقائد میں استحکام و اخلاص کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا نا واقفوں سے تو بحث نہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے عام مخالف پھیلنا ہوا ہے، خصوصاً بعض مورخین نے خدا ان پر رحم کرے حضرت نظام الدین سلطان جی کے متعلق کہیں یہ قصہ نقل کر دیا ہے کہ سماع کے مسئلہ میں مولویوں سے بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”یچون لا اھلہ ولا یحوز لہ غیر اھلہ“ کو حدیث قرار دے کر مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہو کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل ناواقف تھا۔

سنہ ۱۰۱۵ بعض نا درشتا لہیں اس زمانہ میں کبھی کبھی ایسی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی ایک فنی ہوتے تھے، یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا سلطان المشاغ کی دیانی فوائد القوادیس منقول ہو کہ دلی میں ”دانشمندے (ملا) بود ضیاء الدین لقب درویشے سنارہ درس کرے“ ان ہی ضیاء الدین رحمتا سے سلطان جی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر پیچ خبر نہ آشتیم ہمیں علم خلا فی (اصول فقہ، اسوختہ بودم۔ (ص ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء و ہندو کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گونہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے وطن بنا کر اسلام اس ملک میں پھرتا تو سال بعد غوری، انا راتہ برانہ کے حملوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایک کی تخت نشینی ستھمیں ہوئی۔ اب کھلی ہوئی بات ہے کہ پہلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کر چکا ہوں، کہ علامہ رشید رضا مصری کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عنایتہ اخواننا علماء الهند جلوم
الحديث في هذا العصر لقضى عليها
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
واجحاز منذ القرن العاشر للمجرة
حتى بلغت منتهاى الضعف في لوائل
القرن الرابع عشر (مقدمہ مفتاح کنوز السنۃ)

رہنشاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

میں عام اسلامی ممالک کی بنے تعلق فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک افسوسناک ثبوت یہ ہے کہ اگر تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں مثلاً ابن ماجہ اور شاہد سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سوا ہمارے ملک پہنچے معلوم ہر کسی اور اسلامی ملک میں نہیں چھپ سکی ہر اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بچا نہ چھوڑا جاتا ہے ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہے، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارقی الانوار، معرفۃ الصحابہ میں درۃ السحاب یہ چار کتابیں دنیائے اسلام کے سائنسے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہو کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہے کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی اللہ عنہ ابو الفضل الشہور حسن الصفانی الہندی ہیں، اگر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن البیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہے کہ

کان الیہ الملتہی فی اللغۃ اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پہنچی تھی

آج ساری دنیائے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاموس جو متداول ہے، کیا واقعی یہ عبداللہ بن الفیروز آبادی کا کام ہے۔ اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آؤ اغیب مشارقی الانوار کو اس کے وطن نے چھلادیا، قد است آدمی کو تھکا دیتی ہے، نئی چیز میں لذت ہوتی ہے ورنہ سچ یہ کہ متن حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ منطورع الاسناد حدیثوں کا شاید اب بھی پیش کرنا دشوار ہی ہے، اس میں صحیحین سے (۲۲۴۶) دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہے حسن صفانی ہندوستان سے سفارت پر بناد گئے تھے مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دنیا جہ میں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شیخ سے چاہی تھی۔ خدا نے اس کتاب کو غیر معمولی حسن قبول عطا فرمایا قاسم بن غفلون بنایا فرزند آدمی صاحب قاموس، اکمل الدین، ہابرتی، ابن الملک کرمانی جیسے علما اس کے شارح ہیں بعض شریحیں چار چار ضخیم جلدوں میں ہیں کشف الظنون میں تفصیل دیکھیے ۱۲۔

ابو الفیروز آبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاسامیہ ابواسحاق شیرازی کے نسب سے ملاتے تھے، لیکن لوگوں نے اس انتخاب کا اس لیے انکار کیا کہ الاسامیہ کی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن لکھا ہے ”وکان لایبالی من ذلک“ (یعنی لوگوں کے اس طعن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابواسحاق شیرازی سے ہی ملاتے رہے مگر جب یمن میں ان کو قضا کا عہدہ مل گیا تو ”ثم اتقوا فادعی بعد ذلک انہ من ذریۃ ابی بکر الصدیق (یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شمار کرنے لگے۔ وکتب بخط الصدیق (اور اپنے دستخط میں الصدیق لکھنے لگے۔ ہو سکتا ہے انشاء اللہ صدیق ہی ہوں، لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے ان میں یہ کیوں لکھا ”ان بنفس تابی قول ذلک (یعنی دل نہیں مانتا) واللہ اعلم۔ یہ فرزند آبادی بڑے سیاح عالم ہیں۔ اوٹوں پر کتابیں لاد کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں سے انعام و جزا حاصل کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے بڑی کج وقت یہاں بھی ہوئی تیسویں لاکھ سونے پانچ ہزار اشرفی تدریش کی، بایزید دوم کے دربار میں بھی پہنچے تھے وہاں رلیہ برہمچریہ ۱۱۔

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی الدین العلامہ نے ”العباب“ کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھنی شروع کی تھی اسی کا اور الحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچارے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، یعنی ”میم“ تک پہنچتے پہنچتے مات ہو گئی، صرف چند حروف رہ گئے تھے، بس اسی کو ابن سیدہ کی الحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے اسیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانے سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے اسلام سے جو عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تجر و اجتہاد کا وہ ہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی الدین حسن صفائی کا جو مذاق تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم نے اپنے طبقات خفیفہ میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دو تالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کر لے ہوئے یعنی

ومن تصانیفہ رسائلان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں موضع

الموضوعة حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

لکھا ہے۔

ادرج فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث

الموضوعة فعندک من المحدثین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار سخت گہروں

(نشیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۷) سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے قاضی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا تھا۔ غیر معمولی تھا۔ غور لکھتے ہیں کہ دوسو ستر یا دس کسے بغیر میں سوتا نہیں۔ ابن سیدہ کی حکم اور صفائی کی غباب دونوں کو ملا کر ساٹھ جلدوں میں منت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مرتضیٰ نے ۱۰ جلدوں میں قرآن کی شرح تاج لکھی، گو با قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرزند کے ہاتھ سے عربی لغت کی یہ مشہور و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر کئی کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی کو دور کا تعلق نہ تھا ۱۲۔

کا بن الجی نہی میں جو ابن جوزی کا حال ہو کہ بخاری تک میں دو صدیوں پران کو وضع کا شہرہ ہی علامہ بخاری نے فتح المغیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مماثل خیال کیا جاتا ہو جنہوں نے پیچھے امام بخاری کو نہیں بخشا ہو اس کی تنقید کی معیاری بلندی کیا کم ہو سکتی ہو۔ بہر حال رضی اللہ عنہ صفحہ ۱۰۹ تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زیر درس رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت ہی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا جو جن کا زمانہ صفحہ ۱۰۹ کے قریب ہی قریب ہے بلکہ اتفاقاً ثابت نہ ہو تو محاصرہ یقینی ہو، دلی کے علمی ماحول کی صفحہ ۱۰۹ کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ

دراں ایام در حضرت دلی علما، کہا بودند باہرہ ان دنوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو (صفحہ ۱۰۹) در علوم متساوی بود اما در علم حدیث علوم میں صفحہ ۱۰۹ کے مساوی تھے، لیکن صفحہ ۱۰۹ کو از ہم ممتاز و پہنچ کس مقابل او بود علم حدیث میں سب پر امتیاز حاصل تھا، اس علم میں (فوائد الفوائد ص ۱۰۹) ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفحہ ۱۰۹ کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے چپکا نہ سمجھا جاتا ہو کہ اس زمانہ کے لوگ بے گناہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفحہ ۱۰۹ کا ہم یکہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی پہلی صدی ۶۵۰ء جو صفحہ ۱۰۹ کی وفات کا زمانہ ہو۔ اسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیا کی عجیب و غریب خانقاہ قائم ہوتی ہو، جس

سے جو کہ صفحہ ۱۰۹ کی وفات ۷۵۰ء میں بہ مقام بغداد ہوئی جب وہ دلی دربار کی طرف سے سفیر بنا کر بغداد گئے، اس لیے یہ یقینی ہو کہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کہو کہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی غالباً ثابت نہیں۔ بہر حال فوائد الفوائد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو فضل فرمایا کہ اگر حدیث پر اس شکل شریعہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کر دے (ص ۱۰۳) ممکن ہو کہ صفحہ ۱۰۹ کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی کی ہو اس میں کچھ اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرک نے

مہ صفحہ ۱۰۹ کی کتاب مشارق مولا نا کمال الدین زاہد سے چھپی تھی، اور مولا نا کمال الدین الزاہد نے مولانا برہان الدین نجفی سے، یعنی نے خود صفحہ ۱۰۹ مصنف کتاب سے، گویا سلطان المشرک اور صفحہ ۱۰۹ کی سب درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلس سماع کا ایک معمول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا افسوس ہے کہ خواص میں بھی کئی نتائج کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سامنے ایک چشم دید شہادت اس عہد کی پیش کرتے ہیں۔ میرا لایا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک محترم کتاب پر۔ اس کے مصنف امیر خور دکر مانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ امیر خور دے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زراوی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زراوی انہی کی طرف منسوب ہے، امیر خور د کہتے ہیں کہ

والد کاتب اس حروف رحمتہ اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشائخ بکراہ ستہ بود و درس ساختہ و

مقلان خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کاتب حروف چیزے بخواند (میرا لایا ص ۲۰۸)

گویا امیر خور د کے والد نے حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے اگر درس دیا کرتے تھے، امیر خور د کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

لے یوں تو خدا جانے دلی کی علم خیز معارف بزر خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتے ہیں ان میں شمس الدین عیسیٰ، مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا علاء الدین نسلی، مولانا فخر الدین زراوی، مولانا وحید الدین یوسف کلاکھری، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وحید الدین پاللی، فاضل عیسیٰ الدین کاشانی، مولانا فصیح الدین، مولانا فخر الدین مروزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھنی، خواجہ کریم الدین سمرقندی، فاضل شرف الدین فروز، مولانا بشا الدین ادبوی، مولانا فیض الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض عہدوں میں اسلام کی مستقل تاریخ پیدا کی ہے مگر ہندوستان جاہل تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہ عجب نہیں بلکہ براہ خراسان آیا تھا۔ گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد و سجستانی، امام مسلم وغیرہ سنا سن کر یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظریہ گر تھسا ہے کسی نہ کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دینا ہے، پرنسپلس گزرتی جاتی ہیں جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا اس میں شک کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ جو خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہو درج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دستور ہدایہ پڑھا رہے تھے کہ
 ”روزے اس عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ از مشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان
 المشائخ آمد چون از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحادیکہ بخدمت مولانا
 فخر الدین داشت دریں مجلس حاضر شد“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۸)

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کیا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء احناف کے
 سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے۔ سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا
 فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علاء الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار
 الاجار میر نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیر الاولیاء نے بھی ایک موقع پر لکھا ہو کہ ”در حیات سلطان المشائخ دانشمند (علیہ السلام) بغدادی
 مالکی مذہب در غیاث پور رسید“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب
 کے علماء سے ہندوستان بالکل خالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو، مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھنے
 کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خور دیکھتے ہیں کہ

”چون خدمت مولانا کمال الدین دید احادیث مسکات ہدایہ را ترک دادہ“ (سیر میں ص ۹۳)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عموماً پیش کرتے ہیں مولانا
 فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کرنا ترک کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے
 رہنے والے آج بھل و نادانی کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ
 تاشا دیکھا جا رہا تھا کہ ”مسکات ہدایہ ترک دادہ با حدیث صحیحین مسک می دادہ“ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین
 نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
 کی پیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ نتیجہ کیا جاتا
 ہو کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ ”غریب جدا“ ”نادرا جدا“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں۔

یہ عزابت و ندرت صرف لفظی حد تک ہے۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے مفہوم اور مفاد کو اکثر و بیش تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اکثری حیثیت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ **الامثالہ اللہ۔**

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زراوی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے نقشہ کو میر خور نے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام غزالی کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا معصوم گروہ حدیث قرار دے کر جواز سماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل قصہ کی تفصیل تو آئندہ معلوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تجربہ اور وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہے جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خور نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتدا کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علما و شہر کردہ ایں سخن گفت کہ شہاز دو جنبہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حرمت گیرید صل ثابت کم و اگر جنبہ حل گیرید حرمت ثابت کم“ ۲۶۸

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولینا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں دھلت و حرمت کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم پر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین جو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک تجربہ عالم ہی یہ کر سکتا ہے کہ یہ کینہہ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مزا میر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المشائخ جن کے متعلق یحیٰ زلازلہ والوالطیفہ مشہور کیا گیا ہو گویا ہر ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر خور جو ان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بحوث اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الدین نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ ”مشارق الانوار“ یا ”دگرگفت“ (سیرالادب پار ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہو سکیں صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر خور نے نقل کی ہے۔ ان کے اُستاد مولانا ملک الدین سند میں یہ ارقام فرامانے کے بعد

بأن قرأ هذا الأصل المستخرج من صحيحين (بخاری و مسلم) سے حدیثوں کا یہ مجموعہ جو اکٹھا کیا گیا الصحیحین علی سائر هذه السطور ہے اس کو (سلطان جی) نے ان سطروں کے لکھنے والے کو پڑھا یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قرآن بحث و انتقام و تنقیح یہ پڑھائی ان کو اس طریق سے ہوئی کہ کامل بحث و تحقیق، استواری و معانیہ و تنقیص مبنیہ اتفاق کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تنقیح کی گئی اور ان کی بنیادوں کو کھود کھود کر نظر کیا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی پچیسویں کا جو حال تھا اُس کا اندازہ ان چند نمونوں سے آسانی ہو سکتا ہے اور یہ میں نے چند اجالی اشارے کیے ہیں ورنہ اس صدی کے متعلق معلومات جو ادھر ادھر کرتا ہوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سیٹا جائے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصداً حضرت سلطان المشائخ ہی کے متعلق بعض چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ ”نام نیکورنگاں“ کی بربادی

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مخالطہ کی وجہ شاید حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہو جو فوائد الفوائد کے نام سے مشہور ہے، گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے قصد و ارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روز کے سامنے مختلف اوقات میں جواب گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علاء سنجر نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہو، ظاہر ہو کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہو، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محبین کو شکایت ہو کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بنا اوقات آپ لوگ بھی دیکھتے اور فرماتے کہ ”این قول مشائخ است“ یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہے۔ فوائد الفوائد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

”ایں حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و معتبر نہ بادہ (فوائد ص ۲۳۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”اچھے صحیحین است آن صحیح باشد“

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ من اصول حدیث کی انہوں نے تصدیق فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح نہیں ہوگا، بسا اوقات یہ سورت پیش آتی ہو کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتا آدمی اس پر اعتماد کرتا ہو اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہو، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من ایں در کتابے ندیدہ ام از مولانا علاء الدین العولی کہ استاد سن بود در ہاؤں شنیدم۔ فوائد ۱۶۵

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تناظر اس زمانہ میں ہم کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا، جس نے انتہائی بے اختیار طریقوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ پچارے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرانے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر رائے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر کان میں حدیث پڑی اور ذرا سی غراہت یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تحاشا قہقہے لگا کر غلط ہو، بے اصل ہو، موضوع ہی، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی بے جا جانتے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اخلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے، جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی نظر اس مفاد یا نتیجہ پر پہنچی ہو، جب آئے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سُنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حدیث کے مردم بشنوند نہ توان گفت کہ ایس حدیث رسول نیست، اما ایس توان گفت کہ درکتبے

کہ اس احادیث صحیح کردہ اندواعتبار یافتہ اند بیامدہ (۳۳۳ نوامد)

بلکہ بسا اوقات اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی، لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر گزر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غرابت کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معنفاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو سلطان الملتاح کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے، جنہوں نے اپنے لفظی شغفتوں اور لقبوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہمیں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان پچارے صوفیہ ہی کیا خود بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں البیاض بائند ختم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کیسے شقاوتیں اور بدبختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تمیل اپنے لیے فیض دہی ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم بضیہ کی ستم رانی روا رکھی جائیگی تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اُردو ترجموں کی وہ کتابیں ہیں جن کی سہ باتوں میں سے بیشکل دس باتیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدرتا جہل کو علم کے ساتھ ہے، ہزار مرغِ بسیج پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم بہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جہل کے ہاتھوں میں ہو، ان پچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

بہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصلحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم اور دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتہ پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اصلی الیہدھیانت میں ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔
 ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
 ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے

”از بعض علویاں (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطے نوشتہ
 بود کہ فرزندان من بعد از من مسلمانان را اگر خواهند بفرستند ابو بکر یا عمر خطاب رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ پارہ کردند۔ این راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندان (جن کی برہمنیت توڑنے کے لیے حضور نے
 آل ہاشم پر بیکشاک اور دان یعنی صدقہ حرام فرمادیا ہے) ان ہی فرزندان کو برہمنیت کبریٰ کا یہ مقام عطا
 کرنا کہ مسلمانوں کو پیچ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جس قسم کی بات ہو سکتی ہے ظاہر
 ہے، غالباً خود علما، شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہوئے گئے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
 ہو مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیز این سخن در پیچ کتابے نیامده است اما عزیز دانشن ایشان و گرامی دانشن فرزندان
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب است“ (ص ۷)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اُس کی مثال پیش کرنی تھی۔
 خیال گزرتا ہے کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لمبے چوڑے
 دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
 دکھانا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قرطاس کا جو واقعہ شیعوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا،
 میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہی ہو لیکن کس کی خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نماز میں نائب بنایا گیا تھا، ظاہر ہے
 کہ ہوتا تو شاید اسی کے لیے ہوتا، ابن عباس نے اس کو رزیہ مصیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
 صدیقی تحریر میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے افتقار کے نص میرے ان کی خلافت کے لیے مہیا ہو جاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہے، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں تھا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور
 متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام
 مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے
 ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدا نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا
 تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشغول ہونے کا وقت
 ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور کثرت تھوڑی بہت محنت
 سے لوگ بہتے ہی رہتے ہیں۔ یہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی ہمارت کے لیے اسلام کی
 بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی
 کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔
 ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی
 نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی
 اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کتنے ہیں
 جنہیں خود اپنے آپ کو بھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، عمر گذرتی چلی جاتی ہے، معلوما
 کا ذخیرہ دماغ میں بھرا چلا جاتا ہے، لیکن بجائے دماغ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے
 تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس اور دام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کیسی
 چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو العیا ذ اللہ ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سرمایہ کو بھسم
 کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی معنی رکھتا ہے
 جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام، ایقان و سکینت
 کی دولت سے بھر دیا ہے، آج دریائے تاپستی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور
 جس کے در و دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیاء کے وصف

نحال سے اٹھنے والے ایک بزرگ حضرت برہان الدین غریب نے اسی اُڑے ہوئے مقام کو سرزمینِ دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام "برہان پور" ان ہی کے اسم گرامی کی یادگار بن کر شیعہ محدث لکھتے ہیں۔

وایں برہان پور کہ شہرے مشہور است بنام شیخ آبادان ست (اخبار لاخبر ص ۹۴)
 آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہو لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پالکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا ہنوز نوے ریش آغاز نہ شدہ بود در حلقہٴ ارادت شیخ درآمدہ بود، و در ملک خدمتگار
 پرورش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

ملک خدمتگاروں میں اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انجی سرانج الدین عثمان ہوا جس نے نظام الاولیا کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگا دی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا۔ پنڈوہ کے علاوہ اکتی والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد برہان ہی انجی سرانج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُف جس ذاتِ ہمایونی نے اپنی ایک ذاتِ قدسی صفات سے ایسے ایسے "سروانِ راہ" پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہو کہ نسلِ انسانی کی کتنی تعداد جو اپنے مالک سے بچھڑی ہوئی تھی، پھر اسی کے استانہ پر پہنچ گئی۔ میرا دماغ ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہے جو شاید خود اپنی ایک ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں سے زیادہ خود ان ہی کو ہوگا، آج انہی کی درآمدِ زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم کی تیز نوک ان کی پاکیزوں کو مخرج کر رہی ہے، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہے کتنوں کو پاکی میسر آئی، ایک سلطانِ المشائخ ہی کی ذات ہو۔ بنگال اور دکن کے سوا آئینِ اکبری کی گویا شاہی رپورٹ ان کے متعلق جو درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا کیا ہو اور اپنے محبوبِ رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا اور سلطان المشائخ کے نمائندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابو الفضل کے الفاظ یہ ہیں:-

”شیخ نصیر الدین پرغ دہلی، امیر خسرو، شیخ علاء الدین، شیخ اخی سراج الدین در بگالہ، شیخ وجیل الدین یوسف در چنڈیری، شیخ یعقوب و شیخ کمال در مالوہ، مولانا عیادت در دھار، مولانا مغیث الدین شیخ حسام در گجرات، شیخ بران الدین غریب، شیخ متعب، خواجہ حسن در دکن، الامین الکبریٰ“

دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیرتا ہاں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے افق سے طلوع ہو کر اس نے اپنی روح پرور اور جاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علماؤں میں پہنچا ہے اپنے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا ہے۔ ان میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہے کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث دراصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جبرطر عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صحیح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اور امام مالک، امام بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسرار الرجال کا فن مرتب کرتا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ بجز ان ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جو راہ باقی رہ گئی تھی یا اب بھی کھلی ہوئی ہے وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تبیق، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہے۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گذر چکا کہ ہندوستان ہی کے

ایک عالم نے پایہ تخت خلافت میں درس کے لیے صحیحین کی حدیثوں کا وہ مجموعہ پیش کیا جو صدیوں
تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں درسی نصاب میں شریک ہوا، میری مراد حسن صفحائی کی مشارق سے
ہو جس کا تفصیلی ذکر گذر چکا۔ یہی وجہ ہو کہ ایران، ترکی، مصر، شام ہر جگہ کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں
کہ مشارق کی شرح لکھ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی ان ہی صدیوں میں اس مجموعہ کے زبانی
یاد کرنے کا رواج تھا تو اس کے یہی نہیں ہوئے کہ ہندوستان میں صحیحین کی دو دو ہزار سے
اوپر حدیثوں کے حافظ پائے جاتے تھے، گذر چکا کہ سلطان المشائخ کا بھی شمار ان ہی حفاظ میں
ہو۔ یاد آتا ہے میں مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء نے نقل فرمایا ہو کہ اسی ہندوستان
میں مولانا عبدالملک عباسی تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہو۔

کان حافظاً للقران وصحیح البخاری وہ قرآن کے حافظ تھے اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی
لفظاً ومعنا وکان یدرس عن ظہر الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی اور صحیح بخاری کا
درس زبانی دیتے تھے۔

آپ سن چکے کہ ان ہی پرلے دلوں میں مولانا خوالدین زراوی جیسے محدثین اس ملک میں موجود تھے
جن کی فنی مہارت کا یہ حال تھا کہ سابقہ تیاری کے بشیر ہدایہ کی حدیثوں کی جگہ صحیحین کی حدیثوں سے
حقیقی مذہب کے مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔

ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بیگانہ تھا، صحاح ستہ کا وہ
ضخیم مجموعہ مشکوٰۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں زبانی
یاد کرنے والے لوگ موجود تھے مذکورہ علماء ہند میں بابا داؤد مشکوٰۃ کے ذکر میں ہو۔

”ورفقه حدیث وتفسیر وحکمت ومعانی یطولی داشت وحافظ مشکوٰۃ المصابیح بود بدین وجہ اورا

لے مولانا مرحوم ہندوستان کے ان مخلص علماء میں تھے جنہوں نے نام پیدا کرنے سے زیادہ بہت زیادہ کام کیا ہو عربی زبان
میں ہندوستان کی سیاسی علمی جغرافیائی ضخیم تاریخیں آپ نے لکھی ہیں لیکن بجز ایک مختصر قطعہ کے ان کی مصلحتوں کا یہ سارا ذخیرہ زلو
طبع سے محروم ہو چکا ہے جانتا ہو کہ ان کتابوں کی اشاعت کس کے لیے مقدر ہو۔

مشکوٰۃ می گفتند ص ۶۰

صاحب الیابغ الجہنی نے حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد فرخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ
کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو ستر ہزار حدیثیں تھیں اور سند کے ساتھ اس طور پر
مستنداً و اسناداً جرحاً و تعدیلاً یاد تھیں کہ ہر ایک سند کے روادے کے متعلق جرح و تعدیل
(ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیسرے صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ آبادی ایک محدث تھے جن کے متعلق لکھا ہے
”کتاب صحاح ستہ بر زبان داشت ثبتہ کردہ علماء ص ۶۲ اور مولانا قادری شمس سمرای کے دیکھنے والے توشاید
اب بھی موجود ہونگے جو صحاح کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیثیں سند
کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری، بیہقی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کر رہا
کہ جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پانچویں
صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئیگی۔ تذکرہ میں
یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود لکھا کہ ”در اول کسے سب کے علم
حدیث و تفسیر لاہور آوردہ“ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و عطا
وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہو؟ ”در سال چہار صد
و چہل و ہشت ہجری در لاہور درگذشت (ص ۲۳)

حدیث کے ایسے مدرسین بھی اسی سرزمین ہند میں موجود تھے کہ کسی و شش مرتبہ مذاکرہ
صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عایت اللہ کشمیری تھا۔ ۱۱۲۵ھ
میں وفات پائی، چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذاکرہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو۔

ان ہی مآعنایت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں
افتاء کے عہدہ پر سرفراز تھے۔ لکھا ہوا کہ ہر بار سے کہ ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجھے عظیم
ترتیب دادے و طبع بجز احوالیات می فرمود و علما و صلحا و خورا نیدے۔ (ص ۳۱۳ تذکرہ منتخب)
اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بہلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب
تذکرہ علما ہند میں ہے کہ ”علم حدیث را خوب ورزیدہ“ (ص ۳۲۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کشمیر
دلی وغیرہ ہی کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوردی تھے جن کی اصول تفسیر
میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے مشہور مداح ابنی حضرت محسن کا کوردی آپ ہی کی اولاد
میں ہیں۔

انتہا یہ ہے کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا،
جو ہر ماہہ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہے کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور ”ازملا
علی قاری ہروی و ابن حجر کی اجازت حدیث بسند معضن یافتہ“ (تذکرہ ص ۴۴)
ان ہی ابن حجر کی کے ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جو جانی کے پوتے مولانا میر
سرفرائی شریفی ہیں بدوئی ہیں۔

در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق و کلام فائق بر جمیع علمائے ایام بود از شیراز بکہ
رفقہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت
کہ معظہ سے میر صاحب اگر آئے اور بقول بدوئی ”بہ اکثرے علما و فضلا رسالین و لاحق تقدیم
یافت و بدرس علوم حکم اشتغال داشت“ (ص ۳۲۱ ج ۳) اکبری کے عہد میں وفات پائی حافظ
دراپشاوری قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”در فقہ و حدیث
و اصول بیگانہ روزگار“۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ
”اکثر علوم از دالہ ماہدہ خود کہ عالم فاضلہ بود و تحصیل نمودہ و بر سر افتاد و وافاضت

مشکن شد و تمام عمر گرامی بہ درس طلبہ و تالیف صرف کرد۔

جس کا بھی مطلب ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدثہ تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیجاب مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداً عہد اسلامی سے آخر تک اس ملک میں علم حدیث کے درس و تدریس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے لے دے کر صرف شارح کا مجموعہ دینا اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کا نام جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مثلاً شیخ عبدالحق اور ان کے خانوادے کا کام یا شیخ علی متقی کا سارے جہان اسلامی پر کنز العمال کے ذریعے سے انسان لیکن بات محض انہی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ بہلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب سینے دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جو پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں کے مولانا عبدالاول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۹۵۸ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد آبادی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور القاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۰۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”ضوء الدراری شرح صحیح بخاری تا کتاب الذکر (تذکرہ ص ۲۵) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح لمعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر القاری ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزرے ہیں جن کی ایک شرح موطا الحلیٰ ٹونک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہو کہ ”مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۷۹) اور ان کے دادا حافظ خوالدین کی ”شرح فارسی صحیح مسلم“ (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بخازن الرحمۃ کے تالیفات ہیں۔ ”حاشیہ بر مشکوٰۃ المصابیح“ (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیاۓ اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام ”حجۃ اللہ البالغہ“ بظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تنقح کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمادیا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پھلوں کو اسی لیے میں حجۃ اللہ البالغہ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن جہتوں نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معرفۃ الصحابہ میں آپ کی فقیہ المثال کتاب ازالۃ الخفاء، قرۃ العینین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم مسلم ملک ناز اور بجا ناز کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابوداؤد کی شرح عظیم آبادی کی، صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی المانی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح آثار السنن علامہ نبوی کی، اظفار المفتن علامہ نقانوی کی، نیز ترمذی کی المانی شرح، امام کشمیری و

مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابوداؤد کا حاشیہ مولانا علیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا سہارنپوری کا، مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی علی کی، اور ازب قلیل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی، فن حدیث کے خدمات میں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لا پرواہی کے ساتھ متہم کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معرفۃ الصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہو۔ حسن صفائی اور احمد بن طاہر قفٹی کی کتابوں کے سوا بہتان المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، نخبۃ المفکر کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتداء سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں حب سے پہنچایا، شامی ہندو یا جنوبی مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں، جنہوں نے درس و تالیف و حفظ اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہو۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہو اس کی تعمیر میں باطنی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہو، قطعاً غلط ہو۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موروثی مذاق ہی تھا جو تدریج حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل ابواب بیورع، وصایا، معاقل، شفعہ، دیات، مساقاة، مہایا، دعوی، اقرار، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں (قرۃ خلف الامام، آمین باجہر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السرۃ) کا انتخاب کر کے چٹنا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہو، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہو۔ حالانکہ ان مسائل چہارگانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھادہ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ کہ ہندی مسلمانوں میں جو طرفہ مزاج ہو اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلبہ بلند کیا گیا کہ علماء ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی مہارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شرت تھا جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علماء ہند کی بڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن، اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہند آصفیہ کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوا متن حدیث میں سند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے شہسود کر دیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یعنی کنز العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر یاد رکھتا میں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈاکھیل کی نو سو مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں نصاب الراہ زلیخا اور فیض الباری امام کشمیری کی المانی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے توقات قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت آصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اگر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ سند امام احمد حنبل مع منبع العمال جو مصر میں چھاپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدر آباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ بخیر ما کنتھ تکلمون۔ اللہ آج میرے ذریعہ یہ ظاہر کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے یقیناً کوئی نئی بات نہیں ہے

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا ہے
آج سے تقریباً چھوٹو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی المتوفی ۷۹۹ھ کے ترجمہ میں مغل اور باتوں
کے ہم یہ بھی پاتے ہیں۔

جعل الاموال السنية للمحدثین محدثین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تنخواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیستغلو بالحدیث یجمع الہمة تاکہ باطمینان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفراغ الخاطر وکان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محدثین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (ترجمہ الخواطر ص ۵۴)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت بیجا پور میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوئے جس نے اہل سنت
کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے
علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم
کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں
جس وقت امن و امان کا دور دورہ تھا، یہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا، خراسان، ایران
عراق عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جہنم کردہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے
ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدروانیوں کا حال سن کر ہر قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ
ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا فائدہ عرب آج رہا تھا، حرمین میں حدیث
کے حلقوں کا دستور نایا و گار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاز جاہلین اور
اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندوستان
کے صوفیوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر
تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو
ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حنفی ہونے کے قرۃ
خلف الامام کرتے تھے، ایٹھی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاگرد آئندہ بھی
ذکر آئے گا بدلتی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ مجنسہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن
رکین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین محیٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث
ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوہ
کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو
تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج تحفہ میں ان کے سامنے انہوں نے صحیح مسلم بن الحجاج النیشاپوری
النیشاپوری (نزہۃ الخواطر ص ۴۴) پیش کی تھی۔

یہ تھا ہندوستان کا رنگ آٹھویں صدی میں اور یہ رنگ بتدریج پختہ ہی ہوتا چلا گیا کیسے تعجب کی
بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو
وطن بنایا اور جیتے جی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الالبی
الشیرازی اور مولانا راجح بن داؤد احمد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راجح کے متعلق تو
کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحل شہر احمد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع
الدین توشمالی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند
میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی
الحافظ المصری مرت۔ (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

لہ اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآن خلاف سنت ہے کہ اس تک صحیح ہے جب امام شافعی جیسے اللہ
اس کے قائل ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

مشافہ حدیث را از وہی (سخاوی) شنید و مدت مدید تلمذ نمود۔ ص ۲۵۲۔

سکندر لودی ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اگرچہ میں اسی بادشاہ کی خواہش سے آپ نے قیام فرمایا اور حدیث کا حلقہ قائم کیا۔

کیا تا شاہر کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہاتھ آ گیا۔ شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتابیں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین غلجی ناز پنجگانہ کا پابند نہیں ہے اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُٹے پاؤں لوٹ گئے۔ گویا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا عالم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آ جاتا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، غلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران تاتاری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُٹے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہو گا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور حال تو یہ ہے کہ کبھی امیر اور بنی عباس کے فرماؤ اور جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیسیٰ تھی وہ معمولی تاریخ پر پڑھنے والوں پر بھی مخفی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دمشق و بغداد کو چھوڑ کر برڈشین بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علماء اپنے فرائض میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے لاپرواہی اپنی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو شمس الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ سناٹے ہیں لیکن دوسری طرف ہم

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین غلی نے نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونیں بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گونج اس وقت تک ختم نہیں ہوئی کہ اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی ملینگے، بہر حال علاء الدین غلی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابلہ میں تو شاید اس کو ذشت ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے جہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردوبیلی دلی تشریف لاتے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں پاریاب ہوتے ہیں، نزہتہ الخواطر میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرء بد مشق علی شیخ الاسلام تقی
دشمن میں شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ حرانی اور
الدین ابن تیمیہ الحمزانی و برهان
بران الدین برک و جمال الدین مزی و شمس الدین
الدین البرک و جمال الدین المزی
ذہبی وغیرہ علماء سے تعلیم پائی تھی، پھر ہندوستان
شمس الدین الذہبی و علی بن خیر من
آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقرر میں داخل ہوئے
العلماء ثم قدم الهند فالتقى بالی محمد
بادشاہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بڑی
مشاہدہ تغلق فاحسن البیہ اکرمہ ۹۵ عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حوالہ سے صاحب نزہتہ نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردوبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جوش مست میں قبل قدمی الفقیہ و امروان یوقی اس عالم (عبد العزیز اردوبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم بصینتہ ذهب فیہا الہنات منکتہ لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار تنکے لائے فصبہا علیہ بیدہ وقال لك مم جائیں خود بادشاہ نے اٹھ کر مولانا پران تنکوں کو بچھا دیا الصینتہ (نزہتہ ص ۶۵) اور کہا کہ سینی کے ساتھ یہ تنکے آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات یہ کہ شمس الدین ترک جیسے گمنام مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ علم حدیث کا جو دریائے بے گراں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ غلی کی سبب دہنی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس حشم و دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوسی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، مزنی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں آئے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدرازا لیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنکے بچھا کر کیے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہے، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیل چکی ہیں کہ نہ کوئی کما جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعودی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہے یعنی برطانوی عہد میں علی گڑھ کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو فتنہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار سٹلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہے، اب حدیث کی بحث کو اسی لفظ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہے، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہے، یہی کل بھی تھا، جن مانگوں کی منطق ہر ان کی طرف سے ایک بڑا الزام مہندستان مولویوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بڑا حصہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور ذہنی موٹنگائیوں بلکہ عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہے۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ

لے ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کچھ کیا گیا ہے اس کی تفصیل پھر تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے سمارندہ میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ شاید اور اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہی لکھ دی ہے۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی ہو اس وقت عربی تعلیم گاہوں میں جو نصاب مروج تھا اس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، شرح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک بے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قدیم درگاہوں میں شاید اب بھی پڑھایا جاتا ہو۔

لیکن معقولات کی بھرمار کا یہ قصہ کیا ہمیشہ سے ہو؟ میں اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجمالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا جو ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضنا بطلہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب آباد ہوئے تو اس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے معمور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو وہ نہیں ہو سکتا تھا، جہاں اسلامی ملک کا ہو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان ملک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں نہ منطق تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہو مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلم کو عموماً مقلی کہتے تھے، آج ان مقلیوں کی جو بھی حالت ہو لیکن اب اس معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس مسئلہ کو اتنی کس میری نہیں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہد مرگ میں مبتلا ہو، حضرت نظام الاولیا، سلطان جی سے فوائد الفوائد میں یہ بیان منقول ہو کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہو، وہاں جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مقلی کی تعلیم کا حال سنیے فرماتے ہیں۔

اسے غاسار نے مولانا برکات احمد ٹوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے "بیمت علم" کا رسالہ تطبیہ اس طریقہ سے پڑھا تھا، تطبیہ تطبیہ کی شرح میرزا ہدی۔ میرزا ہدی کا منہ پھر دونوں کے جوانی غلام بچہ کی بہاری کے، پھر مولانا عبدالحق علی بنور العلوم کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحق خیر آبادی کا حاشیہ، پنج پنج میں خود مولانا بھی اپنے ان حواشی کو پڑھائے تھے جو اپنے استاد کے حاشیہ پڑھنے والے نے لکھے تھے یعنی مولانا عبدالحق کے حاشیہ پر حاشیہ ۱۲۔

”غلام ہند بود اورا شادی مقری گشتند سے، یک کرامت او اس بود کہ ہر کہ یک ٹخنہ قرآن

پیش او خواند سے خدا نے تعالیٰ اورا تمام قرآن روزی کر دے۔ (فوائد الصواعق ص ۵۴)

ظاہر ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہو کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ نسلاً ہندو تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی لفظ میں اس کا بھی ذکر ہو کہ ان کے آقا لہاور (لاہور) میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، بد اوں میں آکر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر حال باوجود نسلاً ہندو ہونے کے شیعہ بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہو کہ ”قرآن بہ ہفت قرات یا دواشت“ (فوائد ص ۵۵) یعنی بعد کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اس کا اندازہ تو حضرت ہی کے اسی بیان سے ہو سکتا ہے جس کی تعبیر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہے۔ اس کے سوا ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس نسلی قبیلہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس کا تحفہ ہر جگہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو چلے اور تپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھیلے ہوئے رنگے سے اس کا ن اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی عقیدہ اور دھرم تھا، کیسا عجیب تماشا تھا کہ اسی ملک کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی ساتوں قراتوں کا ماہر بنایا جاتا ہے، اور درس قرآن کی سند پر اسے جگہ دی جاتی ہے، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے والے ادب سے کرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ مقری یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرات سے واقف ہوتے تھے، علامہ الدین طنجی کے عہد میں دلی کے ایک مقری کا ذکر صاحب نزہۃ الخواطر ان الفاظ میں فرماتے ہیں

الشیخ الفاضل علاء الدین المقرئ شیخ فاضل علاء الدین مقرئ دہلی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احل العلماء المیزین فی ایک آدمی میں جو قرآن و تجوید میں سرآمد روزگار تھے
 القراءۃ والتجوید کان یدرس فیہم دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔
 بدھلی۔ (ص ۸۵)

جسے جسے کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان حمی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خور دیکھتے ہیں
 والدہ دیکھتے فرستاد کلام اللہ بخاند و تمام کرد و کتابا خواندن گرفت۔ (ص ۹۵)

ان کتابوں سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتیب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہو، طباطبائی صاحب سیر الملتاخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہو کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دچپ تماشہ یہ تھا۔

کیا ت سعدی شیرازی آورند بکیہ گزاشتہ چو برآوردند دیوان حافظ برآمد آں راچوں بکیہ بردند دیوان
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں بکیہ نمودند دیوان انوری ہم چاں چند مرتبہ کتاب را در بکیہ کردند
 دہ مرتبہ کتاب دیگر برآوردند۔ (سیر الملتاخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جاسکتا ہو جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی انوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو پڑھ سو سال کے ہو چکی ہو لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانوں کو کوئی دلچسپی ہو سکتی ہو جس میں شکسیر، ثنی سن اور سورتھ، ملٹن وغیرہ کی نظموں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہے کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شد بد پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں تذکرہ ملتا ہے، بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی جس کے ختم کرنے والے دانشمند، یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش و تتبع سے معلوم ہوتا ہے تعلیم کا یہ حصہ بھی دو منزلوں میں منقسم تھا، میر خورشید نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استحضار سے حاصل کرد، شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا جو کچھ پڑھایا جاتا تھا فضل کے مقابل میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی (جسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے) کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ دانشمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سرلج صاحب بنگال کے اس واقعہ سے چلتا ہے، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نو عمری میں یہ حضرت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں آکر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خرد دی نے لکھا ہے جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو
 ”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رنجے نداشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرمایہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر دارین و صا درین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا میر خرد لکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے ناسندوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ ماہارسلنا من رسول الابلستان قومہ (نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ) قرآنی اصول کا اقتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اول درجہ دریں کار علم ست“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا محمد الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔
 ”در شمش ماہ اور دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہو گئی، ان کو جو کتابیں پڑھانی گئی تھیں میر خرد بھی ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”العرض خدمت مولانا سراج الدین در کسرن تعلیم کرد، و برابر کاتب حروف (میر خرد)

در آغاز تعلیم میزان و تصرف و قواعد و مقدمات و تحقیق کرد“ (ص ۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتداء کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

لے ملا عبد القادر بدائنی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ وجیہ الدین (یعنی برہنہ)

نہیں ہے، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصنیف (گردان)، قواعد (تعلیل وغیرہ) کے قاعدے، ان کو یاد کر لے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گردانوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھنا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سرانج عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خور دہی نے لکھا ہے کہ

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت اوتصریعے مختصر و مفصل تصنیف کردار اور عثمانی نام نہا^{۲۸۹}

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو عربی مدارس میں اس وقت تک زرا دی کے نام سے مشہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھانی گئیں وہ یہ ہیں جبکہ میر خور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سرانج نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پانے کے بعد

پیش مولانا رکن الدین اندہی برابر کتاب حروف کا فیہ مفصل و قدوری و مجمع البحرین تحقیق کر دو مرتبہ

افادت رسیدہ (ص ۲۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انھیں کافیہ مفصل اور فقہ میں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کافیہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قائم مقامی شرح ملا جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہ میں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح و قایہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) گجراتی کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفا و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون شفا ابن سینا مفتاح سکاکی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتابیں مرتب تھیں، ان ہی کے ساتھ "صرف ہوائی" نامی کوئی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر قدروری اور فلسفی کے فقہی منظومہ دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعاتی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور بڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح وقایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبدالقادر نے شیخ احمد سی فیاض انہیٹوی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر در صحبت شریف ایساں رسیدہ زمانیکہ شرح وقایہ ہی گفتند۔ (ص ۸۴)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اُس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح وقایہ تک کی تعلیم کے مساوی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دہی نے لکھا ہے ”بہ مرتبہ افادت رسید یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اُس میں بس یہی صرف و نحو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

ہاں! اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبدالقادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتاب منتیانہ“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جتنہ جتنہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں، مثلاً مولانا

سید ماسح نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تفسیر حدیث دیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالب اثر تھا کہ درقرات فاتحہ عقب امام نسبت بہیاں می گفت یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ قرآن خلف الامام کے قائل تھے دو کھوڑے ۳۳۰ بدلی

قاسم جو سلطان جی کے خواہزادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خورونے نقل کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرط اجازت ہدایہ و بزودی و کثافت و مشارق و مصابیح مشرف کروا دئے

اور ایک اور سند بھی عالم جلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں :-

یہیم اشتغالہ بالہدایہ و البرزوی و ہمیشہ ہدایہ، بزودی، مشارق، مصابیح، عوارف وغیرہ

المشارق و المصابیح و العوارف + کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ دینی درس و تدریس میں

وغیرہ (منہ ۲۵ نزہۃ) ان کتابوں کے نگہ رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب شہتیا نہ" تھا، وہ صرف یہی تحقیق، یعنی فقہ میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے متون علاوہ قدوری و مجمع البحرین کے

پڑھائے جاتے ہوں، کیونکہ محقق کے عہد کے مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی جنہیں تعلق نے شیراز قاضی عہد الدین صاحب موافق کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات میں ہم کنز الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحب نزہۃ لکھتے ہیں

وللعمرانی مصنفات جلیلہ منہا عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کنز الدقائق

شرح و تعلیقات علی کنز الدقائق حاسمی و مفتاح العلوم کے شروع و تعلیقات بھی

والحسینی مفتاح العلوم ۱۶۵ ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کنز فقہی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی تھی، اسی طرح اصول فقہ میں اصول بزودی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم ہندوئی تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اور ذیلی متون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسینی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی تھی، مآ عبد القادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبد اللہ بدائی سے

زانیکہ شرح صحائف در کلام تحقیق در اصول فقہ بلازمتش می خواندم ملا بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ تحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبدالغفار نے لکھا ہے کہ میاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کنز فقہ حنفی نیز سبقت چند تینا و تبرکاً خواند (ص ۳ ج ۳)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں منار کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المنار نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کشف کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کشف کو
ہندوستانی علماء کو خاص دلچسپی تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا غلص بن عبد
نے کشف الکشف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون
میں اور ملا علی قاری نے آثار جلیہ میں کیا ہے، حضرت سلطان جی نظام الدین اولیا، رحمۃ اللہ علیہ
بوجودیکہ تعلیمی و تدبیری کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کشف سے آپ کو بھی خاص دلچسپی
معلوم ہوتی ہے۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، میر خور دین نے بھی حضرت والا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین چغمر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبے مثال زمانہ، بیشتر سے کتب معتبرینا کہ کشف و مفصل و جزاں بہ جہت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ رسالہ (ص ۳۱۶)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علماء کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الانبیاء میں مولانا محمد شیبانی

جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں ذرا درکتوں اور عہدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ علماء و ہند کا ان کے ساتھ بھی استفادہ رہتا تھا، فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک قصہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا صدر الدین کوئی شنیدم کہ وقتے ہر مولانا نجم الدین ستامی بودیم اہا ذمن پر سید پیچہ

مشغول باشی گفتم بھلا تو تفسیر پر سید کدام تفسیر گفتم کثافت و ایما زو عہدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر ناصری، تفسیر زاد ہی یہ سب کتابیں بکثرت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء و امراء بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی کچھ پیوں کا کیا حال ہوگا، تعلیقوں کے عہد کے مشہور امیر کبیر تارخاں ہیں،

لے تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد لکھا گیا ہے خود اسی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علاوہ کس بن محمد المشتہر بنظام النیشاپوری بلاد الهندی دار ملکنا المدعو بدلت آبادی اوائلی صفر سنہ دیکھو تفسیر مذکورہ حاشیہ جیر طبری ج ۶ ص ۳۹ یعنی سنہ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا یہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو آج کل کے تعلق نے دولت آباد کو بنا چاہا تھا۔ بہ ظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام ہاجرین کے ساتھ لائے۔ انھیں صدی کے آغاز کی غالباً پہلی تفسیر ہے جس میں محض خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہے۔ ایران میں جو نسخہ اس کا چھپا ہوا اور بعض فلسفی نسخے اس کے فقیر کی نظر سے ہو گزرے ہیں سب میں بالا التزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے۔ کیا تعجب ہو کہ تعلق ہی کے اشارے سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۲

(۱) امیر تارخاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے لکھا ہے کہ غیث الدین تعلق کو اپنے فتوحات کے سلسلہ میں ایک پڑا ہوا پیچہ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ توح ہی کا پیدا شدہ ہے، بچہ دم مان باپ اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی گزنی میں اس بچہ کو لے لیا جائے۔ یوں تارخاں کی پرورش شاہی محل میں ہوئی، خدا کی شان حبب جو ان ہرے تو غیر معمولی دل و دماغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ غیث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص نوگوں میں ان کو داخل کر لیا۔ (تفسیر برہم)

جن کے حکم سے فتاویٰ تیار خانہ مدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزمۂ نوحا طر نے لکھا ہے۔
صنف کتابا فی التفسیر و سماہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی
التا تارخانی و ہوا جہم ما فی البیاب ہر اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔

خیر فیصل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشف ہی معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مشارق الانوار
کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصابیح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تودنیات کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نوح و صرف کے سوا علومِ آلیہ میں معانی و بیان
بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان
کو علومِ عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خور نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ
”بقدر دوازدہ سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشائخ ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزمۂ
نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً بادعاً فی العروض والقوافی   یہ فن عروض و قوافی شعروا نشا و غیرہ علوم میں
والشعر و الانشاء و کثیر من العلوم و   ماہر اند و سنگاہ رکھتے تھے۔

الفنون (۵۶)

افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زیرِ درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں
چلتا البتہ مولانا معین الدین عمرانی کے ذکر میں گزر چکا کہ انہوں نے سکا کی کی مفتاح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲) محمد غفرلہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے حلیلِ عمدوں کے فرائض انجام دیئے فیروز کے
عہد میں بھی وزارت کے منصب پر بدلتوں قابض رہے، علم سے خاص دلچسپی تھی، تاہم خاں کے حکم سے مولانا
عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی حلب،
کے ایک عالم ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی ہے، کشف الفنون میں اس فتاویٰ کے غفرلہ
کا فی سلوات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کتنا تیار ہوا، عموماً یہی سمجھا
جاتا ہے کہ تاتاریوں میں کسی مسلمان بادشاہ کی مرتب کردہ کوئی چیز ہے، کتابوں میں بکثرت اس کے حوالے آتے
ہیں۔ اور ایک یہی کیا ”فتاویٰ حمادیہ“ حنفی فقہ کا کتنا مشہور فتاویٰ ہے لیکن کون جانتا ہے یہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ یہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
تفتازانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقابلاً
حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبانی یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود تلمذ کرد و یاد گرفت“ (ص ۵۵) جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خوردد نے لکھا ہے کہ
شمس الملک والدین کہ در علم و فضل و عرصہ مستثنی بود و بیشتر استادان شہر شاگردا بوداں
علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کامل
حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور نصائب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور نحو و صرف،
ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشا اللہ آگے آئیگا میں بالفعل یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ محفولات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دہلی میں لودیوں کے انہی بچوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں ہیں
یہ عبارت ملتی ہے، ”لا عبد القادر بدلاؤنی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدلوانی ج ۳ ص ۳۲۳)
 سکندر لودی ۱۵۹۴ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک یہاں
 کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا
 تھا قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ
 طاش کبری زادہ نے اس کی شرح کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
 الصحائف للسمرقندی لہ افقہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے
 ترجمہ (ص ۳۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا عجیب
 وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہے، فتاویٰ
 تانار خانہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرے پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت
 کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء
 کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ
 تانار خانہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہما تودعی الی انادۃ الفتن البدع علم کلام کے مسائل سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور
 وتشویش العقائد اویکوت نئی باتیں بدعات کو گویا براہ گنجنہ کرنا ہے عقائد میں ان سے
 الناظر فیہ قلبیل الفہم او طالباً پرانگی اور پریشانی پھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کبھی
 للعلیۃ لا للحنی لینے والے عمیو کم سمجھ ہوتے ہیں یا ان کا مقصود تلامش حق
 (منقول از مفتاح السعاده) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علماء ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر محمول کیا جائے لیکن تجربہ
 بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، ہجرتوں کی پیدائش
 اور نئے نئے خیالات نئی نئی موثر گائیوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے؟

”غیبی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہو مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، الخبتہ والنار و مساویات کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبہد میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبران غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرتے چلے جائیں، بغیر کسی تزییم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، ورنہ دوسری راہ یہ کہ سب سے پیغمبر کے دعوے نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک و اندازی بھی کرتے رہنا، سوچنے کی بات ہو کہ بلا دلت فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہو کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے الجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو حق بنائیں جس کا نام شاکہ ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ میشت بنا رکھا ہے، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، کبھی ملائکہ کا، کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلاش حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت اپنے اند چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہو اس کا کتنا کھلا ثبوت ہے ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پردیس میں آباد ہونے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہو کر کہنا بھی چاہتا تھا کہ معقولات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدائی تاریخ تو یہ تھی کہ دوسو سال یعنی سکندر لودھی کے زمانہ تک معقولات کا جتنا حصہ بہا سے نصیب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شہرہ صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فرض کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و ملوک کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد بنی کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

دارالعلوم خصوصاً تاریخ و معقولات و نظم و انشاء وغیرہم ہمارت تام داشت دیرالناخرین چ۲۲۵
ظاہر ہے کہ جن فنون میں محمد بنی کی خصوصی ہمارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تالیف تو ایسا علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو جس جہاں تک خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تہہ پسلی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا جن میں ہمارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میرا خیال ہے یورپ نے اپنے نشاۃ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلاف یونان و رومان کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بتدریج پھر یہی ذوق اتنا غالب آیا

کیونانیوں اور رومیوں نے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
 نصاب ہو گئی، اور گویا عام طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقید و تنقید
 کے اصول کو ابتدائاً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
 تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
 کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو منطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اسلامی
 مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے ابھی نہیں تھے،
 البرہنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں اس
 کا ترجمہ نرہتہ انخواطر سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرہنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
 ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا العلماء البارعين في السيور ان علماء میں سے جنہیں سیر تاریخ میں خاص امتیاز حاصل
 التأسیخ لم یکن لظہیر فی عصرہ تھا، انشاء اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے
 فی الانشاء والتوسل والبلاغة تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیخ انشاء کے نمونے موجود ہیں
 لا نشاء بلیغ بالعربیة والفارسیة ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
 ومصنفات عديدة فی التأسیخ۔

ان مدحی الفاظ کے بعد سنیے وہی لکھتے ہیں:-

صنف کتاب فی فتوح السلطان انہوں نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
 علاء الدین محمد شاہ خلجی و لکنہ لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح سرلائی
 بالغ فیہا فی المدح والاطواء میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
 التائق فی العبارة خلافت کو شش کی جو موصوفین کے طریقے کے خلاف ہے یعنی
 لأدب المؤرخین من ایوانہم مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
 والشر الحسن والمناقب مذمت کی سب ہی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعاشب - (نہمہ ص ۱۱۵) انہیں بیان کرے۔

گو چند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔
 بلکہ سچ یہ کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو ڈھنڈورا پیٹا جائے اور اس کے مقابلہ میں اسلامی مورخین کی تحقیق و تجسس میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج بجائے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہے، رانی سے پرست بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہے اور اُسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں پیشہ ورانہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہے اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گمنام کس پر کس قوم میں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ و لیرلوں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کا افسانہ اپنے سروں میں گایا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سانس و میکانیکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تحقیق و تنقید کے ان مدعیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ واقعات ہی نہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اُن ہی کی تعبیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہے، ابھی ابھی چند سال پیشتر جنگ عظیم کے حادثہ ہلکے سے یورپ نکلا ہے جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہے، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہے؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآباب، علامہ ابن جریر طبری المولود ۳۲۰ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دیباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
 اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
 فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہوا اور جن کی نگارش کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے
 هو علی ما رویہ من الاخبار اللتی متعلق میرا بحدود صرف ان خبروں پر ہوگا، جن کا میں
 انا ذکرہا والا ثار اللتی انا اس کتاب میں ذکر کر دینا اور جن کی سند ان واقعات کے
 مسندھا الی مرآۃ اہل ادون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچاؤں گا لیکن عقلی استدلال اور
 ادراک بحجج العقول استنبط ذہنی قیاس سے جو نتائج پیدا کیے جاسکتے ہیں میں ان
 بعنکما النفوس الا الیسیر کا ذکر نہیں کر دینا، مگر بہت تھوڑی نادرجہ چیزیں۔
 القلیل منہ۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 اذا کان العلم بما کان من اخبار کیونکہ گذرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حادث
 الماضیین وما ہوکا عن من انباء گذر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
 الحاضرین غیر اصل الی من لہ نہیں کیا ہے ان تک ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
 بینا ہمدھم ولہیدل زمانہم الا ہیں اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے ان حوادث کے
 باخبر المحدثین وثقل الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں سے جو نقل کیا ہو ان کے علم کی یہی
 الاستخراج باحقول والاستنباط صورت ہو کہ عقلی قیاس آراہوں اور فکری جولانیوں کی
 بعنکما النفوس (ص ۵۵ ج ۱۔ الطبری) راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

ذمہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک بیدار رہتا تھا جب وہ
 واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے قسریہ کی جنبہ دار یوں سے الگ ہو کر ایک مورخ
 کا جو فرض ہو سکتا ہے وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل اعتبار
 ٹھہرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شُرکاء، اچھی باتوں کے ساتھ بُری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و محامد کے ساتھ معائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو موبخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تعین کے ان بلند بانگ دعوں کے ساتھ جن کے چروں سے کان بہرے ہو گئے ہیں عملاً اس زمانہ کا محقق موبخ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب کبھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کچھ تو ہیں تو ایسی نظر آئیگی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان کی کوئی قومی تاریخ ہی نہیں ہے، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہے اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، لے دے کر تاریخ کا جو حصہ بھی استناد کا درجہ حاصل کریگا، وہ اسلامی موضوعین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان اشارات ثابت ہوگی، مگر دنیا کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ محققات میں ہمارے نامہ رکھتا تھا تو اس ہمارے کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عام مروجہ نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درسا تو اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اس نے صرف مطالعہ کے زور سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ سے اس کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے والے کی نظر الہیات، طبیعیات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر بذات خود کوئی شفا اشارات، جسمانی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائقِ انہی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحبِ نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اھدی الیہ وجل العجمی الشفاء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء
لابن سینا بخط یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو با قوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک
واحد فاجارہ بمال عظیم یقال جلد میں تھا تعلق اس سے متا خوش ہوا کہ پیش کرنے والے کو
انہ قدر ما ثناء الف مثقال او اُس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دولا کھ مثقال یا
اکثر (ص ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہر کہ مثقال سے کیا مراد ہر چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی،
صبح الاعشی میں بھی قش قلند می نے ابن حکیم الطیاری کے حوالہ سے تعلق ہی کا یہ قصہ نقل کیا ہے
ان شخصاً قدم لہ کتباً یبغی لہ حیثۃ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو
من جوہر کان بین یدیدہ قیمتها بادشاہ نے جوہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے دو کو
عشر من الف مثقال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالہ کیے، ان جوہرات کی قیمت
(ص ۹۵-۱۰۰ ج ۵) سونے کے سکہ کے لحاظ سے بیس ہزار مثقال تھی۔

قریب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفیانہ
مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس
نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزا و ملت اور کثرت مطالعہ سے آدمی چاہے تو تجرب
پیدا کر لے سکتا ہو۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہۃ الخواطر
میں ہے۔

احدا العلماء المبرزین فی المنطق والحکمتہ منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علماء میں سے ایک ہیں۔

اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرع علیہ شاہ محمد تعلق شاہ نے انہی مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاه اربعہ مائتہ الاف تنکھ چار لاکھ تنکے اس نے مولا نا کو اس دن عطا کئے جس دن وہ یوم ولی الملک ملک کا والی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میر خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولانا عضد الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کارجمان ان علوم کی طرف ہونا ممکن ہے کہ ملک کے عام باشندوں پر اس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار لاکھ روپیہ دست و دوا میں بہ انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو لاکھ مشقال مل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا ہمتا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا ہو، عمل تعجب نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوکھ کے عام کلیہ کا ممالک پر زیادہ اثر ہو۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی و ہست ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، دلی ہیں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے لکھا ہے کہ کان ذاقوۃ فی النظر و مہارستہ ان کی نظری قوت بڑی دقیق تھی، منطق اور کلام میں جلیلۃ فی المنطق و الکلام (ص ۱۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا علم الدین بھی تھے، البرنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی میں ان کی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں یگانہ روزگار تھے، صاحبِ نزہتہ نے بھی لکھا ہے۔

احد العلماء المہرین فی العلوم علوم حکمیہ (فلسفیانہ علوم) میں ان کا شمار سرسبز اور وہ لوگوں الحکیمۃ... کان یدرس فیہ بل صلی میں تھا یہ دلی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کو علمی فوائد پہنچاتے تھے

آگے یہ بھی لکھا ہو کہ

جلد محمد شاہ تعلق ندیمالہ و محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا مصاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے مقربین
 کان یقر بیذاکرہ فی العلوم و فن میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث مباضہ کرتا تھا۔
 اور کچھ ایک تعلق کی خصوصیت نہیں ہے، تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین
 دلی میں یا دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین
 کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر
 بٹھاتی تھی کہ ملک میں نصابی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس
 علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی ایک
 مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے ”احدا لعلماء المبرزین فی العلوم الحکمیہ“
 یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ اور وہ لوگوں میں تھے، صاحب نثر نے لکھا ہے کہ ان
 ہی مولانا عبدالعزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام ”بارہی سنکھٹا لاپتل بہت بن بارہ مرہ“
 بتایا ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

ترجمہ منها احکام الکسوف والخسوف اسی کتاب سے مولانا عبدالعزیز نے چند گزین سوچ کر
 وکائنات المجہولات المظہور اور لسانی حوادث (ابرویات وغیرہ) بارش کی علامتیں، علم
 علم النبیانہ والفعال وغیرہا مثلاً قیامہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

نثرہ انحواطہ سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ عالیجناب نواب صدریابرجگ
 مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مظہر العالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔
 فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ
 کان عالماً بارعاً فی المعقول المنقول عقلی اور نقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ
 جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب مقولات میں صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس و تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیاری مضامین کے عام لکھا کی نگین کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ تختانی کے براہ راست شاگرد بھی ہندوستان پہنچ کر فنون عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں گی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تغلق نے علاء الدین خلجی کے بناء ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالہ سے صاحب نزہۃ نے نقل کیا ہے۔

کان بنا عمارا طویل العمد متنسجہ اس کی عمارت لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں پر قائم تھی
الساحت کثیر القباب والصحن اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر کثرت نے بنے
لعمیر مثلھا قبلھا ولا بعدھا ہوئے تھے، نیز کثرت درمیان درمیان میں صحن تھے، ایسی
(نزہۃ ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے بنی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہے کہ
انھا من عجائب الدنیاء فی ضحائھا اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گزرگاہوں پاکیزہ آب
وسعت مہرھا وطیب مائھا ہوا کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وصوائھا ما ابغی من دخلھا چاہئے جو اس میں داخل ہو جائے پھر اس سے نکلنا
عنھا حوالہ (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتح السوادہ نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح حکمت
الاشراق و مصنف درۃ التاج وغیرہ یہ دونوں ہم نام دہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں استاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور چلی منزل
میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تختانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہو گئی تو اس دانش پژدہ معارف پرورد شاہ نے اس کا مصرف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا، اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نذر تہ احوال میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احمد العلماء المشہور بالمدہرس درس دادہ میں جو علمائے مشہور ہیں ان میں یہ ایک سر پروردہ والافادۃ قریع العلم علی المشیخ عالم آپ کی ذات بھی جو آپ نے علم شمس کے قاری قطب الدین الرازی شامہ الشمشیہ شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان وقدم الہند (ص ۲۲) تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن و معقولات کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے نفع بخش علم وغیرہا من العلوم النافعة۔ کی وہاں تعلیم دیتے تھے۔

صاحب نذر تہ نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہے کہ

وانتفع بہ علماء کثیر و اخذوا عنہ ان لوگوں کو بہت نفع پہنچا اور کثرت لوگوں نے ان سے (ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں پر عجب نہیں کہ بہنی حکومت کا مشہور علم دوست اور خود عالم متبحر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ بہنی نے مولانا فضل اللہ بنحو تعلیم حاصل کی تھی، مولانا غلام علی آزاد نے مولانا اینجو کے متعلق لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ اینجو شاگرد رشید علامہ نقی زانی یعنی فضل اللہ بنحو علامہ نقی زانی کے شاگرد رشید ہیں۔ (در مختار لاوی ص ۲۳)

صرف ہی نہیں بلکہ علامہ افتخارانی کے معاصر و ہم چشم علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست پوتے میر تقی شریف نے بھی ہندوستان کو اپنے قدم سہمت لڑوم سے سرفراز فرمایا، علامہ افتخارانی ان کے متعلق لکھا ہے۔

میر سید شریف جرجانی ست قدس یہ (میر تقی) میر سید شریف جرجانی کے پوتے ہیں، ریاضی و سرور علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق فلسفہ کے تمام شعبہ متعلق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء و کلام فائق برجستہ علمائے ایام بود۔ پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں تو خیر ان کے گھر کی لٹریاں تھیں، بڑا انڈیا زان کا یہ تھا کہ درکہ معطلہ رفتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر مکہ معطلہ ہوا کہ علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے اخذ کردہ اجازت تدریس یافت (ص ۲۲۰ راج) حاصل کیا اور اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ یعنی وہی علم جس کے متعلق باور کرایا گیا ہو کہ اس میں ہندوستان کی بضاعت مزاج ہو حرم کے مستلوقت سے اس کی تعلیم اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا تھا، بد آؤنی نے لکھا ہے کہ مکہ معطلہ سے میر صاحب

برکن آمد و از دکن بہ آگرہ آمدہ براکت سے از علماء پٹنہ دکن شریف لائے اور دکن سے آگرہ و اکبر بادشاہ سابق و لاحق تقدیم یافت و بدرس علوم و حکم کے زمانہ میں آئے، یہاں پہنچ کر ان کو لنگے پھیلے، اشتغال داشت تا در سنہ اربع و سبعین و تسعۃ سب پر تقدیم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم (ص ۲۹۹) برومہ رضوان خرامید (ص ۳۲۱) اور حکمت کا پڑھنا پڑھانا تھا ۱۲

اب جب جو مطلب رازنی یا افتخارانی و جرجانی کے علمی بلندیاں گئی سب سے ناواقف ہیں، ان کو لگانہ ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمال است و فضائل سے واقف ہے، خصوصاً عقلی علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہو کہ ہندوستان عقلی علوم و فنون جن کا اس زمانہ میں رواج تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی مفصل فہرست مجھے ان کتابوں کی نثر کی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ کلام، ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ کی پڑھائی

باقی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قفطازی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سگے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ کے درس قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی انہما ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محاکمات فلسفہ میں، شرح مواقف، شرح مقاصد کلام میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اور کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر عہد میں ابتداء سے آپ کو ہندوستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اطباء نظر آئینگے جو علان و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نرنہہ انخواطر میں علاء الدین خلجی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا ناصر الدین ایچکم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لید بیضا فی علوم الاولیۃ العالیۃ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں

کان یتطیب و یدرس فی دار الملک مدوٹی ہے یعنی علوم آلیہ اور ہند پائے علوم (علوم عالیہ) میں

دھلی۔ (ص ۶۱ نرنہہ) زبردست دستگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے دیکھئے اور

پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

خلجی ہی کے عہد میں حکیم بدر الدین بھی تھے، جن کی تشخیص وغیرہ کے قصے عجیب ہیں، نرنہہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

ھاتھت الیہ رئاسۃ التدریس و ان پر تدریس یعنی علوم طبیہ کی تدریس کی راست حستم

صناعة الطب (ص ۶۱) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹومی (ہیئت) نجوم، اقلیدس وغیرہ کے ماہرین کا ایک گروہ نظر آئیگا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگو بہمنی کے دربار میں صدر شریف کا شمار ان لوگوں میں ہے جو علوم ہندیہ میں اپنے وقت کے امام تھے، نرنہہ انخواطر میں لکھا ہے کہ

احدا العلماء المبرزین فی الہیئت والہندستہ و ہیئت، ہندسہ، نجوم میں سرآمد و روزگار

النجیم (۱۳۳)

لوگوں میں سے تھے۔

اسی دکن میں شہر ہیئت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا، لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیج دیا ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے محصلی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا ذریعہ بنا، ملا عبد النبی احمد نگری نے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھنا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

دہشتہ دور و زیدرس علمائے پایتخت درآں مدرسہ (جواب جامع احمد نگر ہے) مشغول می گشت کتب تحقیقی مذکور می شد، و درآں درس سید جعفر برادر شاہ طاہر شاہ حسن الجواد، و ملا محمد شیباپوری، و ملا حیدر استرآبادی و ملا ولی محمد و ملا رسم جو جانی، و ملا علی بازندانی، و ابوالبرکت، و ملا عزیز اللہ گیلانی و ملا محمد استرآبادی و قاضی زین العابدین و قاضی شکر ظفر پیکر، و سید عبدالحق کتابدار درگاہ (نیر و شیخ جعفر و مولانا عبداللہ و قاضی محمد نور المصطفیٰ طلب بالفصل خاں و شیخ عبدالستار قاضی دیگر فضلا و طلبہ حاضری شدند، و برہان نظام شاہ با آستانہ و خود ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام بد و زانو سے ادب می نشست و خود ہم رد و قدح سوال و جواب می نمودہ (منہبہ دستور العلماء ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ دکن آنے ہوئے دریائے نرہ میں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے محصلی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریند میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقلا حیرانند بقراط حکیم و یونانی ناواشد

بایں ہمہ علم و فضل و کمال در کتب اوالف می خوانند

اور ملا طاہر سے تو خیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھنا تھا، حیرت ہوتی ہے کہ اسی سرزمین دکن میں یہی بادشاہ بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن ریاضی کا درس دیتے تھے، فیروز شاہ

کے متعلق مولانا آزاد دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”در ہفتہ روز شنبہ و دو شنبہ و چار شنبہ درس می گفت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاد ہی شرح مذکرہ در ہیئت و افلیکس در ہندسہ (روفتہ الاولیاء ص ۲۲) پڑھاتا تھا۔

فیروز شاہ کو علم ہیئت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد رصد بند“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو بیرون ہند سے بلایا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے

حکیم حسن گیلانی، سید محمد گارزدنی، بافق علمار دیگر بایں کا مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ از انجملہ فوت حکیم حسن علی بود کار رصد ناتمام ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ ہے کہ انہی علماء میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بدطولی رکھتے تھے، شیخ تیبہ الدین بخشی جو دراصل دواؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

کانت لید بیضاء فی الطب الموسیقی۔۔۔ ان کو طب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی۔ ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابل میں آپ نے ایک کتاب ”الکلیات و الجزئیات“ نامی لکھی ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ خاص اُن دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر جگہ ان دواؤں کے نام کو درج کیا ہے جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی سلطان المشائخ کے معاصر ہیں، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا ہے یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ

ہو زمان شیخ نظام الدین اولیاء ضیاء بود نہ ضیاء سنامی کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ معتقد

و مرید بود و ضیاء بخشی کہ نہ منکر بود نہ مرید (ص ۱۰۵)

مولانا ضیاء الدین سنامی اور سلطان المشائخ میں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے ”سما شرح نظام الاولیاء بود و ائمہ شیخ الدیست سماع اجتناب کر دے“ لیکن شیخ المشائخ نے ”زاتی بر صفحہ ۱۱“

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں صاحب نزم نہ کجا طرے لکھا ہو۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند لیکن ہندی شعرا کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت
لفظی فی العلم والمعرفۃ والشعر والموسیقی شہر اور موسیقی نیز دوسرے فنون میں نہ ان سے پہلے
وفنون اخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔

اور اس سے بھی زیادہ دیکھ چکے ہیں کہ ملا عبد القادر بدایونی باوجود ملا ہوئے اور کیسی ملائیت
کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے نقل کیا ہے کہ

چنان فقیر متعصب ظاہر شد کہ اپنی شمشیر سے رگ گردن تعصب اور افتاد برید بدایونی

مگر اسی متعصب فقیر کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے: "میں نوازی ہم بقدرے دانستہ را اثر اکرام

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجتناب کے متعلق جو آپ کرتے تھے لکھا ہے: "شیخ جز معذرت و انقیاد پیش نیامدے و در حق
مولانا دقیقہ امری نگذاشتے"

یہ قفقہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ مولانا سہمی جب مرزا الموت میں بیمار تھے، سلطان المشائخ ان کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے۔ وہی جو ہم بھر شیخ سے اجتناب کرتے تھے سنتے ہیں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چہ خود را بہاے
انداز شیخ انداخت۔ اپنی گڑھی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پر چل کر دستر دلالت تک آئیں، لیکن
سلطان المشائخ نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چہ برچید چشم ہناد" حضرت نے مولانا کی گڑھی اٹھ کر کھولی سے لگائی، یہ تھے
اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات قفقہ اسی لفظ پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشائخ جب سامنے آکر بیٹھے تو مولانا نے
آنکھیں حضرت سے برابر کیں، جوں ہی اٹھ کر مکان سے باہر ہوئے آواز آئی "مولانا بر قاسمت" مولانا ختم ہو گئے، سلطان
المشائخ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "یک ذات حاجی شریف بود حیف آن نیز نماند" (ص ۱۰۶)

یہ قفقہ ہمہ کے غلاموں، کے قلوب کی دنگاؤں میں، آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا
ہوا ہے، آج آنکھیں مل رہی ہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۲۔

لے جہاں تک ملا صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان کا یہ ذوق دراصل "در عہد جوانی چنانکہ افتدانی" ہی کے
زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہے "دریں سال فقیر را شایع قواعد مصائب نازیا تھا
مصائب گوش زد حق تعالیٰ از بعضی ملاہی و مناسی کہ بالی مبتلا بود تو بہ کو کرامت فرمودہ آگاہی بر شمشای اعمال قباغ
افعال بنشد ۴" آگاہی کہ جس جہاں ہم آہ "ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعرا و بھی لکھے ہیں جن کا ایک مصرع جو ح
بشاد از خاطر ام آواز بر بط و البور" جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس فعل کو شرف جائز نہیں سمجھتے تھے ایک کزوری

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نکل آتی تھی، مگر عبدالقادر توفیر اکبر کے دربار کے ملائے تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہو لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہو کہ نئی حیثیت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا، جس کی تصدیق ملفوظات عزیزیہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفر بلکہ حکما کا جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں توہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہو ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

دروادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و نیرنجات و جراثیم و غیر خود در عصر نداشت (دہاؤنی، ص ۳۱۵)

”طلسمات و نیرنجات“ دراصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی ہمارے حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقبول شہاب الدین سہروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے یہ مسلمان حکما ہیں

یہ شائع کیے ہیں کہ دمشق سے نکلے ہوئے راستہ میں شیخ الاشراق کا جھگڑا ایک گڈریے سے ہو گیا، گڈریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر پھینکا، ایسا معلوم ہوا کہ مڑھٹے سے شیخ کا ہاتھ اکھر کر گڈریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی بیچارہ گڈریا تو اٹھ بیٹھ کر بھاگ گیا، شیخ نے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، اور اپنے ساتھیوں سے آکر مل بیٹھے، بجائے ہاتھ کے دیکھا گیا تو رد مال تھا۔ امام اوزاعی سے ایک یہودی بشرقی کا قصہ اسی قسم کا منقول ہے کہ یہودی نے ایک مینڈک پکڑا، امام اوزاعی بھی سفر میں ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس مینڈک کو جب بیچنے لگا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ سوسر، کسی غریب عیسائی نے سوسر سمجھ کر خرید لیا، جب یہودی دامے کے گاؤں سے باہر ہوا تو پھر مینڈک اصلی صورت پر واپس آ گیا، گاؤں والوں نے یہودی کا پیچھا کیا، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جو یہی وہ لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سراسر لگ

یہ چیزیں اشراقی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں مہارت رکھتے تھے اس میں آپ "علم جراثیم" کو بھی پارہے ہیں۔ یہ فن بھی حکمت کا ایک جز تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم اجیل کی مدد سے حکیم علی نے وہ مشہور تالاب بنایا تھا جس میں غوطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فروش کے سبے سجائے کمرہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دوازدہ دروس بارہ آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چنا ہوا ہو، طاقتوں میں کتا میں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی، ہرگز میں جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہو، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چمپ گھٹنے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، مگر تالامار وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہو کہ اکبر جب الطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹکے تھے، تو حکیم علی کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کر زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر لپٹے پاؤں بھاگے، اور وہی سر جو دھڑ سے الگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اوزاعی سے پوچھ رہا تھا "یا ابا عمر بل ذہبوا" ابو عمر کیا گاؤں والے بھاگے، انہوں نے کہا ہاں! تو اچھل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔ احتیاف میں ان اشراقی تماشوں کا ذکر طاش کیری زادہ نے کیا ہو، مشہور مصنف علامہ سکا کی کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مفارح العلوم جیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہو کہ فزیر بغداد سے ان سے ایک دفعہ مل گیا، سکا کی نے عمل کے زور سے سارے بغداد کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تین دن کے بعد ظہیم کو معلوم ہوا کہ سکا کی کی یہ شرارت ہو، لجاجت سے کہلا بھیجا کہ مخلوق مصیبت میں ہر اب اپنے عمل کو اٹھا لیں، سکا کی نے کہلا بھیجا کہ تا وزیر برکون سگ من بوسہ نہ بد چناں نہ کنم۔ واللہ اعلم پھر کیا ہوا۔ یہ قصہ میں نے اس پہلے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علماء کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہو۔ سکا کی کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قصے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنہروی کا قصہ مشہور ہے شیخ احمد شرعی کی تبیح کا قصہ بھی اخبار لاخبر میں پڑھیے عارف حسینی کے قصے ہلاؤنی نے لکھے ہیں ۱۲۔

بلا کر بہت غصہ ہوا، حکیم نے کہیہ سے دوا نکالی " در کوزہ آب انداخت فوراً بستہ شدہ دس ۱۵۵ مائرا لارا (ج ۱) یعنی دوا ڈالنے کے ساتھ ہی پانی برف بن کر جم گیا حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دوائیں تو پہلے پاس ایسی ہیں لیکن آپ پر اثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دوا مجھے دی جائے حکیم نے انکار کیا، لیکن صدی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے لیکن اب ایسا قبضہ و نفخ ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق و اسہال کی دوا دی گئی " اطلاق زیادتی کو تادگر زشت دس ۱۵۶ گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جہاں لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبد اللہ درہاؤنی کی شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت اومساوی است و تصانیف خوب دارد (درہاؤنی)
اور دوسری طرف تذکرہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ
"از مصنوعات او اشیاے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سائیدہ می شد و آئینہ کے اندر و در
نزدیک اشکال غریبہ در درمی می گشت و بندہ تے کہ بہ یکس گردش دوازده آواز می داد" (۱۵۳)

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب دربار اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔
باد آسپا یعنی ہوا کی چلی چل رہی ہے، آئینہ حیرت نزدیک و دور کے عجائب و غرائب کا
دکھانا، توپ ہر کہ تخت پر چڑھی ہے، قلعہ شکن توپ ہے، پہاڑ سائے آجائے تو چوڑیوں
کی طرح حلقہ حلقہ الگ، آفتوں کا قند اٹھا کر چڑھ جاؤ۔ (دربار اکبری ص ۶۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزیں یہی مدرسے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے
پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جاتے تھے ایسی کوئی حرارت پیدا کر سکتے تھے
جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

آٹاپس جاتا تھا، پورٹ اپیل توپ جس وقت جس بلندی پر چاہیں اُسے پڑھا کر وہاں سے فیر کرکے
تھے، اور سب سے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک
قسم کی مشین گن تھی۔

اور کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے
علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں لکھا کہ ایک گھڑی
ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یہ ترجمہ بھلا البیت ۵
برساتے کہ ہر در شاہ طاس می زند
نقصان عمری شود آں یاد می دہند
یہ یاد دلا۔ نہیں کہ عمر کا اتنا حصہ ختم ہو گیا۔

دانشد عالم اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گراموفون بھی تھا، کوئی
ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے میلکم شعر پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی ساز ماتہ جو، سنروں، تالابوں، سرکوں، پل وغیرہ
کے ذریعہ سے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر
آتا ہے، یا علمانی اور کاشتکاری کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان
میں جاری کیے شاید ان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، نہ ہنہ انجو اطریں صرف فیروز
کے متعلق لکھا ہے کہ :

لے اگرچہ دکنی اور کتاب میں دیکھا گیا ہے اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ
اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا کاپی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ
غیاث الدین حسینے حافظ کی غزل سے شہرت دوام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ درانجاہ بنگال
میں کسی جگہ پہلے بسنے است بقدر دور دروڑہ راہ (دس ۸۹) اتنا بڑا پل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، ایس نہیں
جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانشد عالم اس کا کیا مطلب ہے کہ ۱۳۔

اندر حضرت حسینؑ نہرا و بنی اربعین مسجد و اس بادشاہ نے پچاس نہریں کھدوائیں، چالیس
 عشرين زاوینہ و ما تہ قصر و محسین مارستانا مسجدیں، بیس خانقاہیں، سو عملات اور پچاس
 و ما تہ مقبرہ و عشر حمامات و ما تہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سو پل ڈیڑھ
 ما تہ و محسین بٹرا ملا سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ انجیری کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
 اما الحدائق فانها اسس الفادماثی (فیروز کے زمانہ میں) جو باغات لگے اس کی تفصیل یہ
 حدیقہ بنا حیات دہلی و ثمانین حدیقہ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی جن
 بنا حیات شاہ درواورربعین حدیقہ بنا حیات میں دو سو باغ تو دلی کے نواح میں تھے اور اسی باغ
 چتورکانت فیہا سبعة اقسام الغنہ شاہ در کے نواح میں اور چالیس باغ چتور کے اطراف
 میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

کیا باغبانی کا عظیم کاروبار نباتات میں علمی مہارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے جس ملک میں کھٹے انگور بھی
 نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کیا محض ہندوستان کے جاہل بالی پیدا کر سکتے
 تھے، واقعہ یہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
 ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا کمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تھا وہی زبانوں
 کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
 تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب پیغمبر کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور نہ ہی
 علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ ہیں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

تھا فورالمدین ہمایوں کے دربار کے ملا تھے۔ درعلوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت متا (ص ۱۹)، ہداؤنی سرہند
 کے قریب سفیدون کا پرگنہ جاگیر میں ملا تھا، ملا عبدالقادر ہداؤنی نے لکھا ہے کہ "ابواب جو دریدے جہنا جو ہے کندہ تا
 پنجاہ کردہ راہ بجانب کرمال و از آنجا پیش تیراہ کہ می رود از اس آب زراعت بسیار کردہ باعث تزیین رعایا گردید مثلاً"
 یہ تھے اُس زمانہ کے فلاؤں کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا مامولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و شعر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایام جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئے گا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل مقررہ دیے ہوئے ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور تک حشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر کرائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے لکڑکوں کے لیے دہری چیزوں کی ضرورت ہو یا ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھا سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت، دفتریوں کے لیے یہ کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شاخوں کے خوبصورت ناموں کا لبادہ اڑھاکر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں مورخ بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

خیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چالنے کی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے علماء کی قیمت جن فرضی اتہامات کی بنیاد پر گھٹائی جا رہی ہے یا ان کی ہمارت کے چرچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھایا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی داں ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

انفسوں سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہے کہ اس عربی کی ضرورت ان
 ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو عربی ممالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی
 نہیں ہے وہاں کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاسی فیصد
 الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے
 ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی ہر بات
 تم حاصل نہ کرو گے ہم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے مسلسل
 اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہے کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی
 بین نہاتے رہینگے۔

مجھے کنا یہ ہے کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ
 ہو ورنہ مسلمانوں میں عقل کی کبھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی
 زبان میں وعظ و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علمائے دہاں
 کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہو
 یہی وجہ ہے کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علمائے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی
 نہیں ہے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی
 ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عام نظم و نثر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تحریر کی
 قوت حاصل کرنے کا جنہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً
 کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہے، لیکن سائیس صدی سے اس
 وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہے کہ بطور اختیار سی مضمون کے اس ملک
 کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے جس میں
 مامحمد جو پوری، مولانا غلام علی آزاد، حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی ادباء اس ملک
 میں پیدا ہوئے رہے۔ میں قدوری اور بنوری و سلسلے دہر کو لیتا ہوں جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رضی الدین حسن صفائی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سیفین کے بارگاہ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب "حجاب" سے فیروز آبادی نے قاموس تیار کی ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو حریری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے نقص تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آئیگا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تجربہ کا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چراغ دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متعدد حضرات مثلاً قاضی عبدالقادر کندی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجگی وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالقادر کے عربی قصائد تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخرا لکر کا لامیہ جس کا مشہور مطلع ہے

یا سائق الظعن فی الاسفار والاصل سلمہ علی دار سلمیٰ ابلک ثمر سلی

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہا ج لوعۃ قلبی التائد الکمد

میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و محنت سے سنا ہے کہ دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس عبارت اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادب میں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجگی کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساختہ و پرداختہ ہیں قصیدہ "بانت سعاد کی جو شرح مسدق الفنس کے نام سے انھوں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض و قوافی ان سات

لکھ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی قصائد جیسے ہی کتب بن زبیر والا قصیدہ "بانت سعاد" قصیدہ تائید ابن تائین قصیدہ بردہ وغیرہ کو مولانا لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ ملا مبارک ٹانگوری کے حال میں ملا عبد القادر نے لکھا ہے:-

قصیدہ قاریہ تائید کہ بہت بہت مست و قصیدہ بردہ و قصیدہ کتب بن زبیر و دیگر قصائد محفوظ (ص ۴۶)

ادبی علوم سے بالاتر نام بحث کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عمدہ یعنی سلطان المشائخ اور ان کے خلیفہ خاص حضرت چرلغ دہلوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہو۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعجب پائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ چند فقہی متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر ان پورے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو انہیں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے۔ "قاموس لغت بے مبالغہ می توان گفت کہ گویا ہمہ یادداشت س ۲۷۲ (اخبار مولانا غلام علی آزاد نے خود اپنے ناما میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ "قاموس اللغۃ من اولیٰ آخرہ از برداشتند (ما تریس ۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں میرٹا ہی نے لکھا ہے۔ مقامات تحریری تمام بروک زبان داشت (ص ۱)

اور بات کچھ کتابوں ہی یا نظم و شریک محدود نہ تھی، عربی میں تقریر و بیان کا جو مطالبہ تاج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی ملیں گی جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے محابا عربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریف کے علماء میں ایک بزرگ شیخ حبیب شیبانی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۴)

ماہرہ کے اسلامی دارالملک شادی آبادانڈو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین تریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی و ہندی سخن کر دے" اور یہ حضرات تو خیر طیفہ اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، جبریت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "باز انکیم ورامی انبض" کا لطیفہ بازاردوں میں پھیلا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، مگر اہل عرب کے بادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی اناراشاہ برہانہ کے ترجمہ میں صاحبِ نثرۃ الخواطر لکھتے ہیں۔

کان من خیار السلاطین عادلاً باذلاً   نیک ترین بادشاہوں میں تھے عدل والے الصفا
کرمیاً فضلاً عاً   قابلاً للغة العربیہ   دے خیر و خیریت کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیۃ بتکلم بہما فی غایۃ الطلاقۃ   عربی اور فارسی کے ماہر تھے دونوں زبانوں میں انتہائی
(ص ۱۵) فصاحت و زبان آوری کے ساتھ گفتگو کرتے تھے

اور یہ چند جہتہ جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کہتا ہوں، عربی کی بھی معیاری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے ساز و سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں رہی اور یہ کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علماء میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آئے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے، نثرۃ الخواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ العاضل علی الحیدری احد القلائد   فاضل شیخ حیدری ان علماء ہیں جو باہر سے ہندوستان
الی بلاد الهند دخل الجہرات وسکن بہتہ   میں آئے اور کھبانت میں قیام کیا، ہندو ہندوتوں
کھبانت ولانہم احب الہند و اخذ عنہم   کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اہل الهند فتعلم لغتہم وصحبتہم   ان کی زبان سیکھی اور مدت تک ان ہی میں رہے

(ماہ صفحہ ۱۷۰) واضح علم واقعہ ہے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی یعنی حکیم آیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا تذکرہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستھون کی فارسی یا اس زمانہ کے علم ہندوتانوں کی ہستی ہے کہ انگریزی جو اس پر انگریزوں کو لکھنے لگا

من الزمان و اظهر عليه حقيقة الاسلام پھر جو نہت ان کاست و تھا اس پر اسلام پیش کیا،
فمن الله تعالى عليه بالملّة الخفيفة خدا نے نہت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
'البیضاء' اسم بسبب خلق کثیر من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ بکثرت اسلام
گجرات لمن كانوا يعرفون فضله و کماله میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر باہر سے آکر ہندوستان میں منوط ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ "در جمیع فنون عربی و فارسی" میں کمال حاصل
کرنے کے ساتھ "ہندی و سنسکرت و بھاکا و موسیقی ہندی اقتدار سے ہم رسا" (ص ۲۲۲) اس وقت
کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جائے، لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو کیفیت ہو کہ ایک
طرف "شمس بازغہ در حکمت و فوائد در فن بلاغت الما کرد" کے سلسلہ میں ان کا قلم جولانی دکھا رہا تھا،
شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زمانوں میں
رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا ہے کہ ملا صاحب
رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ
زیستے کے برائے رصد تجویز کردہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ یکے از حکما پیشین آن محل برائے رصد اختیار
کر دہ بود۔ (ماثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاضی بلاغت
و ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندوستان کے خاص فن "ناسکا بھید"
کے مطالعہ میں بھی مصروف پاتے ہیں، ناسکا بھید کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:-

نہ باوجود شاہی منظوری کے ہندوستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا، لکھا ہے کہ ایک مہم پیش آگئی وزیر نے ایسے وقت
میں رصد خانہ کے لئے کوئی ضروری قرار دے کہ تجویز کو سنی کر دیا ۱۲۔

”اں چنان ست کہ ہندیاں معشوقہ را بہ اعتبار ادا و انداز و درجات عمر و مراتب الفت و
بے الفتی وغیر ذالک چند قسم گفتہ اند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعار آید از ہر قسم نظم آورد“

یعنی وام مارگیت کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور
عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نئے نئے قسم کے
علوم و فنون جو ایجاد کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پانربازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ ناسکا بھید بھی
اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصطلاح میں ہم اسے سکسولوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، مگر
عمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا لائبرٹ کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد اور کبھی
کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم
(سائنس، فنون و صناعات، آرٹس، زبانوں، لنگویجز میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی
ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ
مزاولت یا مہارت کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا
میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات ذکر و شغل
میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی اپنے
شبیروں سے پڑھا کرتے تھے، سلطان المشائخ کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ فاضل العلوم کی تمکین کے
بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا شیخ فرید الدین عکرم گنج فاروقی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو نگایا
ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے
میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا اس
کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ ہے کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تہذیب الاولیاء الشکور سالمی بھی اس سلسلہ میں آپ کو پڑھانی گئی، سیر الاولیاء اور فوائد الفوائد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

سہ کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع و استم و شش باب از عوارف پیش شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید گنج، گذراندم۔ تہذیب الاولیاء الشکور سالمی تمام پیش شیخ شیوخ العالم خواندم۔

(سیر الاولیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ارباب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو علیٰ عبادت کے ساتھ علمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ میری کے موقوفات میں بھی آپ کو مختلف مقامات میں ایسی عبارتیں مسلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام و قاضی صغریٰ الخضر احیاء العلوم می گذشت (ص ۴۵)

کہیں نظر آئیگا، قاضی مہناج الدین درون صمدی زاد صیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۴۸) کہیں ملیگا، پیچارہ (جامع موقوفات) دواع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۵۸)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علماء میں ایک معقول تعداد ایسوں کی بھی ملیگی جنہوں نے فن تذکرہ و عظمیٰ شت بہم پہنچائی، بہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں دغظ گوئی کا رواج کوئی نئی بات ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن بجز اشدان بزرگوں سے

ملے میں اس کتاب سے پہلے ناواقف تھا مولوی امداد امام اثر نے اپنی کتاب روشنی بکھا جس میں جدید مغربی فلاسفہ امدان کے نصریات کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں تہذیب کی تعریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مطبوعہ نسخہ ملتا ہے۔ پڑھنا شروع کیا تو اتنی دلچسپی لگتی ہوئی کتاب معلوم ہوئی کہ کہ ختم ہی کرنا پڑا، اب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف الاولیاء الشکور سالمی کے تھے۔ حصار کے ایک بزرگ صاحب نے ان کا وطن حصار کے اطراف میں بتایا تھا ۱۲۔

غالی نہیں رہا ہر جنہوں نے اپنی سحر بیانیوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریروں کا زور ہے، بیانیوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ محمد تعلق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلسی سیاح ہندوستان آیا ہر اپنے سفر نامہ میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نیلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی جہنم دید گواہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو يعظ الناس في كل جمعة فيسب	ہر جمعہ کو علاء الدین علی وعظ کتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
كثير من هم يديرون ويخلقون	سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
دعواهم ويتواجدون ويشعشع على	حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور بیچ بیچ میں سننے والوں پر
بعضهم شاهداته وهو يعظ فترء	وجہ طاری ہوتا ہے بعضوں پر تو غشی طاری ہو جاتی ہے
قارمى بين يديه يا ابا الناس	ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیہوش ہوا جس
القواس بكم ان ذلزلت الساعة	وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
شيء عظيم الاية) شر كرها	کا ترجمہ ہے، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی بھونچال
الفقيه علاء الدين فصاح	سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نیلی نے اس آیت کو چند
احل الفترء من ناحية المسجد	بار و ہلایا تنے میں نفیروں میں سے ایک آدمی چیخ اٹھا
صحبة عظيمة فاعاد الشيع الاية	جو مسجد کے کسی حصے میں تھا، ایک چیخ ماری شیخ نے آیت کہ
نصاح الفقير ثانيا وقع مينا	پھر دہرایا اس نے پھر چیخ ماری اودھے جان ہو کر گر پڑا
كنت من صلى عليه وحض	میں بھی اُن لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
جنازته (ص ۱۳)	کی نماز پڑھی اور اُس کے جنازہ میں حاضر ہوئے۔

سلطان المشائخ ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب "نصاب الاحتساب" مولانا ضیاء الدین سہاسی تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے، ان کے معاصر ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہو۔

لنستامی الید البیضاء فی تفسیر القرآن الکریم وکشف حقائقہ وعظ کہتے ہیں ان کے وعظ میں تین تین ہزار آدمی بیڑکس فی کل اسبوع ویمضی جلسہ کا مجمع ہوجاتا ہو جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ثلاثۃ الاف من الناس من اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اثریلتے کل صنف یتاثر فی ہر اسبوع حتی لہم من ہر صنف سے ہفتہ تک اس کی صلوات اپنے یجدان حلاوتھا الی الاسبوع الآخر یعنی اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم ولی ہیں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہو

دربار نے کہ او وعظ گئے وقرآن خواندے پہنچ کس را جمال عبور از اس راہ بودے اگرچہ خود بارگراں بر سر داشتے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین وخطباء کی کتنی قدر و منزلت کیجاتی تھی اس کا اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہو، جو محمد تعلق کے متعلق اس نے لکھا ہو۔

امران یمیا لمصنہ من الصندل الامیر تنق نے داعظہ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا القامری وجعلت مسامیرہ و صفا تھ منبران کے لیے تیار کیا جائے جس میں کلیں اور پتر من الذہب الصق باعلاہ حجر باقوت سونے کے لگائے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ عظیم و خلم علی ناصر الدین خلعتہ میں ایک بڑا باقوت جڑا گیا، داعظہ جن کا نام ناصر الدین مرصعتہ بالجھوہ و نصب لد المنبر فوق تھا ان کو ایک مرصع خلعت عطا ہوئی جس میں جواہرات و ذکر فلما نزل قام السلطان الیدو ٹکے ہوئے تھے، وہی منبر ان کے لیے بچھایا گیا مولانا عاتقہ و اربک علی فیل و ضربت لد ناصر الدین اس پر پرٹھے وعظ بیان کیا، بادشاہ اس کے سراجۃ من النحر یا المبلون وصیوا نھما بد رکھڑا ہو اور ان سے بغل گیر ہوا اور انھیں پوسا کر کیا،

من المحریر و خباثتھا البضا کذلک اور ان کے لیے ایک خیمہ جو نگین حریر کا بنا ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظ فیہا و کان بجانبہا گیا۔ اس خیمہ کے اندر اکبرہ بھی حریر ہی کا تھا، اسی میں واعظ
 اوائی الذہب واعطاءہ السلطۃ بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے برتن تھے جسے بادشاہ نے
 ایامہا و ذلک تنور کیہر بحیث یسیر سب انہی کو دے دیا۔ وہ ایک بڑا قنور تھا جس کے اندر
 فی جو قد الرجل القاعد قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا دو ہڈیاں اور پیلا
 و صحائف و کل ذلک من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 و کان اعطاءہ عند قد مسماتہ تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ ہشتر فی دی تھی۔
 الف دینار (زہتا خواطر ص ۱۲)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گوہ زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی آفرینش کی دلخیل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً وعظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے موعظ میں نشر نہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے جا استعمال کرتے تھے، مآ عبد القادر بدائونی نے حضرت مجدد م شیخ تقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”چندائیں“ نامی ہندی شہنوی کہ

”در بیان عشق لوزک دجا ناعاشق معشوق و الحق خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بنام او
 نظم کردہ“

وائد اعلم یہ کونسی کتاب ہو، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس شہنوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدائونی نے تو لکھا ہے ”از نہایت شہرت دریں دیار اختیار بہ تعریف نثار و (ص ۲۵۰)
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی شہنوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

لے بلائی لے لکھا ہے۔ فیروز تغلق کے وزیر خان جہاں کے بیٹے جو ناشہر باب کے مرلے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہوئے، اسی جو ناشہ کے نام مولانا داؤد نے یہ شہنوی معنون کی تھی جس کے معنی ہی ہوئے کہ فیروز تغلق کے عہد کی یہ کتاب ہے

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ ثمنی اس کی سختی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ تذکیر و وعظ میں ہمارے دمشق پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہے، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 لغوظات میں متعدد دو اعظموں کا پتہ چلتا ہے، جن کے مواعظ سلطان حمی نے عہد طفولیت میں سنے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابو المود جوبینی عہد کے مشہور علماء میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اخبار ہی سے نقل کرتا ہوں
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں:-

"در ان آیام کو کہ بودم درک معانی چنداں برادر عبودہ است رہ نہ سے در تذکیر و آدم
 آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

بالست منبر رفت، مقری بود اور اقامت گفتند سے خوش خواں رو اپنے بھرانہ بعد از ان
 شیخ نظام الدین ابو المود رحمۃ اللہ علیہ آثار کو کہ "بخط پایا سے خود نوشتہ دیدہ ام"

حضرت کا بیان ہے کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ "ہمہ در گریہ شدند" اس کے بعد اس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابو المود نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔
 بر عشق تو دہر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ "نہرا از خلق برآمد" بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل محفل میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یا د نہیں آتا تھا یہ فرما کر "اے مسلمانانِ دو
 مصرع دیگر یاد دہنی کہید چہ کنم" کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جمع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مقری قاسم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پُر درد دلے بجاک در خواہم شد پر عشق سرے نہ کوہ خواہم کرد

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندستان میں جاری تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقری (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیرون ہند کے اسلامی ممالک میں مروج تھا نیز عموماً میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ تقی الدین جیسی حلیل القدر سہتی جن کا تذکرہ سلطان المشائخ مخدوم شاہ شرف الدین نجفی منیری جیسے اکابر شائدار الفاظ میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے آگے بڑھ کر ”لورک اور چاندا“ کی ہندی شہزادی کے اشعار تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کیا مل سکتا ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ گو خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور مشقی چیز ہے تاہم تاثیر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ الدین ظہبی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دہلوی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزہۃ النواظر نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

كان يفتش في مواضع كثير من الاشعار
لپنے وعظوں میں خود تصنیف اشعار پڑھنے کی ان
من انشائه وجمع الكلام ولذا
کو عادت تھی، اور مقلد گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ
لم يعجب الناس ولا يأخذ بعجاءهم
ان کے وعظ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ دلوں
القلوب فلا يجيئ في مجلس الاقليل
پر اثر ہوتا تھا، ان کی مجلس وعظ میں اسی وجہ سے
من الناس... (حرف) کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لانشاء يدل على قدرته على البيان نظماً
ان کی انشاء اچھی ہو نظم و نثر دونوں پر قدرت
منشراً (دہ)

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مخالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر لے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہوگا۔

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے تعلیمی نصاب میں صدیقہ معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلہ اتنا جھک گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا گویا دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنواہ فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی گویا بیضاوی کی ایک سورہ کا اگر لحاظ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فضل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا اکثر قدوری کے محقق فقہی متون کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ خالص عقلیات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہے لیکن درحقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، انتہا یہ ہے کہ شرح طاجامی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہے لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحوی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیت اور عقلیت کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے سے علماء کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصول فقہ کو فقہ سے وہی نسبت ہے جو منطق کو فلسفہ سے

لے درس نظامیہ کے نصاب فضل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح مضمون میں کل تین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ خالص عقلیات یا نیم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے تجاوز ہے، ضمنی کہ جنہوں نے غور نہیں کیا ہو، انہیں کچھ اچھا سا ہو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ درحقیقت اس کو درس میں حقیقی دینیات کی یہی تین کتابیں ہیں، اب سنیے اول سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھا یا جائے گا۔ (باقی صفحہ ۱۸۲)

ہر (کیسے مسلم الثبوت) باقی علم کلام کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے اور یہ واقعہ بھی ہر کہ جب عنصریات کائنات المجتہد کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنا دیے گئے ہیں، تو اس کے فلسفہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے، یہی حال ان کتابوں کا ہر جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، یعنی معانی، بیابان، بدرج کی دونوں نصابی کتابیں مختصر المعانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتابوں میں حتمی ذہنی لذت ملتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسی حد تک وہ ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا نہایت صفائی کے ساتھ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، میں اب چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل دو سوالوں سے بحث کروں۔

(۱) مدت تک جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں منطق و کلام کی تعلیم صرف قطبی اور شرح صحیفہ تک محدود تھی۔ پھر کیا صورتیں پیش آئیں کہ ہمارا نصاب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) صفحہ ۱، کبریٰ، الہامی، قال، قول، میزان، منطق، بدیع المیزان، مرآۃ، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر تقی، حکم، خاتم، حدائق، فاضل، مبارک، بعض مقامات میں شرح مسلم بحر العلوم، شرح مطالع خالص منطق میں۔ جدید، جدید، صمد، شمس باز، بعض مقامات میں شرح ہدایہ اہلکۃ خیر آبادی، شرح اشارات شفا، فلسفہ میں توضیح، تفسیر، شرح، بعض مقامات میں تذکرہ، بہت باب، ہیئت میں۔ انکسیر، سبائی الحساب (ریاضی میں) ان کے سوا میرزا محمد رسالہ، میرزا محمد جلال، میرزا محمد امور عامہ اکثر مقامات میں میرزا محمد رسالہ و جلال کے ساتھ بحر العلوم۔ یہ کتابیں کچھ خاص طریقہ کی ہیں جنہیں بحر معقولات کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، اب اصول فقہ میں اصول شافعی، حاشی، نورالانوار، توضیح مع تلوین، مسلم کلام میں۔ شرح عقائد نسفی، شرح عقائد جلالی۔ اور بعض مقامات میں شرح تجرید نوشتی، شرح تجرید کے حاشی قدیمہ و جدیدہ، میرزا قزاقی المبین جس کا شمار امور عامہ کے مباحث ہی میں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا مختصر المعانی اور مطول کا شمار بھی اسی سلسلہ میں ہونا چاہیے اور شرح جامی کو بھی میں اسی قبیلہ کی کتاب قرار دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اس سلسلہ میں عمداً ان ہی کتابوں کا شمار کر دیا ہے جو درس نظامیہ پڑھانے والی تعلیم گاہوں میں آج سے چالیس پچاس برس پیشتر تقریباً دوامی حیثیت سے پڑھائی تھیں، ان کے سوا بھی مرزا جان خواں ساری، تیراقر، صدر شیرازی، شریف جرجانی کے حاشی، عبدالحکیم میاں لکھنؤ کے حاشی، خیر آبادی میں مولانا فضل حق، مولوی عبدالحق کے حاشی بیست و ہند میں کرد وغیرہ کی کتابیں مدبر اس تھیں، اگر ان بھی شمار کر لیا جائے تو شاید تعداد پچاس سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کا نام انھیں نہ رہا ہو۔

عقلیات کی ان لامحدود کتابوں سے معمور ہو گیا؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں سلف کے اس طرز عمل کا عموماً مضحکہ اڑایا جاتا ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ خالص و مینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بہ ظاہر تعجب خیزی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی بزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابلِ تفرین و ملامت ہے جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہے۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہے، میں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گزر رہی تھی، یعنی سکندر لودھی کی تخت نشینی (۹۷۹ھ) تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں دیہی قطبی و شج صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تخت پر جب سکندر لودھی پہنچا تو گوہاری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو سیاسی تاریخوں کا حال ہو ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہانگیر کی جہاں داری کے لحاظ سے سکندری عہد کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علمی تاریخوں کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہے، شیخ محدث اخبار لاخیار میں ارقام فرماتے ہیں: ”زمان دولت سکندر زمان صلاح و تقویٰ و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور اباء علماء و صلحاء و اکابر و اشراف سیل عظیم شد“ ایک مطلق الغنان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”سیل عظیم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لہذا از اکناف عالم از عرب و عجم بعضی بہ سابقہ استعداد، و طلب، و بعضی بے ایں

در عہد دولت او تشریف آوردہ توفیں ایں حیا را اختیار کردند“ ۲۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواس سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دعوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استدعا“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدر دانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرہ ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے: ”چنانچہ کئی بزرگانِ دین طبقہ کے مذکور می شوند ازاں قبیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندر کی کے غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں باس الفاظ فرماتے ہیں: ”بالحقیقۃ حامد زماں سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریر خارج است“ ظاہر ہے کہ کیسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر این جملہ را سعدی اطا کند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندر کی کے حامد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندر کی کے متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علمی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کبھرے کبھرے واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا ہے یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جو انتہائی مدت ہو اس سے زیادہ ہی زمانہ ہے، تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی سمجھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے، کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا ذوق عوام میں بھی پھیل جاتا ہے، علم و فن کی جو قدر دانیوں سکندر کی حکومت کی طرف سے مسلسل ہوئی تھیں ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عہد سکندر کی کے مشہور امیر کبیر وک زین الدین

اور ان کے بھائی زبر الدین کا حال جیسا کہ شیخ محرت ہی نے لکھا ہو۔

”علاقہ صلاح و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ وقت را بایشان مجتہد و مرجع آمد“^{۲۲۶}

اخبار ہی میں یہ بھی ہے کہ دلی کے نواح میں عموماً جو سیر حاصل شاداب گاؤں اور موافق نئے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زبر الدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علما، و صلی و صوفیاں ہمہ در صحبت او خوش می گذرانیدند“ (۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحاء کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمالی دلی میں تھے خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہے کہ

بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد دوانی را

علیہ الرحمۃ در یافتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

ان ہی شیخ جمالی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”مسیح کشیاد ترکہ پر رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلندر از ولایت بایں جانب می افتاد

لے دراصل یہ لوگ ذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک مکن رکین خاندان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں وکیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر فراز تھے، سکندر کو کچھ خان جہاں سے سوزا بھی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خان جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہنے ہیں اس نے درپردہ خان جہاں کی ساری جاگیر کے متعلق، ملک زین الدین کو یہ فیخہ فرما لکھ دیا تھا ”ہر چہ از املاک دلاک خاں جہاں باشد تصرف نماید و ہر نوع کہ داند خرچ کند بنویستہ کہ خان جہاں“۔ ابراہیم صنی اطار نے پاشا شدہ آفریں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفته شدہ بیچ کس را با او کار سے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

گوہادر پردہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ہمہ را بصارت خیر و حال ثواب رسانید“

در منزل او بود و ہر یک مہربانہما و خدمتہما می کرد۔

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ باپ کا سارا متروکہ ”درستے از عمر خود صرف اوقات یاراں کردہ ص ۲۲۱)
بہر حال ان چند مثالوں سے اس پیل پیل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے، جو دلی میں
اس وقت تعلیم و علم و فن کے متعلق قائم ہو گئی تھی،

سکندر کے زمانہ میں اور کن کن پہلوؤں سے کیا کیائی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن
چیزوں میں کیا کیا انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ صرف
”تعلیمی نصاب“ میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے، اس قصہ کا ذکر مولانا غلام علی
آزاد شیخ محدث اور ان سے پہلے ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ
دلی میں ارباب علم و فضل کا عہد سکندری میں جو غیر معمولی مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی
شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ میں تلمذ
امامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات
کو فنِ تدریس میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو نو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا، اور مولانا
عزیز اللہ سبھل (مراہ آباد) روانہ کر دیے گئے، جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، سلطان
سکندر شیخ عبداللہ کے طریقہ درس و تعلیم کا گویا عاشق تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ می گویند کہ سلطان
سکندر در وقت درس شیخ عبداللہ مذکور می آمد (ص ۳۴۱) اور اگر کیا کرتا تھا، لکھتے ہیں کہ ”در گوشہ
مجلس آہستہ می نشست و بعد از فراغ درس سلام علیکم گفتہ با یک دگر صحبت می داشتند و بدایونی ج ۱ ص ۳۱۲)
ایک مطلق العنان بادشاہ کا حلقہ درس میں یوں دبے پاؤں آنا، اور درس کا سنا، اس
وقت تک سنتے رہنا جب تک کہ درس ختم نہ ہوئے، یہ ظاہر شاید معمولی بات معلوم ہو، لیکن

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

ملا قریب قریب ان کا حال وہی تھا جو ان دنوں سرکارِ صغیر کے پای تخت (حیدر آباد دکن) میں خدمت و محترم جناب لوی
نیض الدین صاحب کیل کی حالت ہے۔ تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ مالکِ اسلامیہ خصوصاً عرب کے باشندے
ممالک میں بہر آئے ہیں، تو بغیر کسی اجازت و طلب کے مطلقاً کیل نہ صاحب کے وہ مان و دہانہ نہ جاتے ہیں، علاوہ ازیں زیادہ تر

شاہی رعب و دبدبہ کا حال جنہیں معلوم ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، خود تارنچوں میں اس کا نقل ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہے، مولانا عبداللہ ایک بہترین مدرس ہونے کے سوا بلا کے پڑھانے والے تھے، بدآؤنی نے لکھا ہے کہ

”از استادان شہیدہ شد کہ زیادہ از چہل عالم تحریر تہجد پائے دامن شیخ عبداللہ
”مثل میاں لادن و جمال عثمان دہلوی و میاں شیخ گوالیاری و میراں سید جلال بدآؤنی
و دیگران برخاستہ اند“ (ص ۳۲)

چالیس سے زیادہ معمولی انہیں ”تحریر و تہجد“ علما جس کے حلقہ درس سے اُٹھے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کلیات و جوامع سے بھی سالانہ گزر جانے کے بعد یہ شکل چند ہی آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کا علم و فضل قابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شیخ عبداللہ کے درس کی کیا نوعیت تھی۔

ان کے بھائی مولانا عزیز اللہ کے متعلق بھی بدآؤنی ہی نے لکھا ہے کہ

”استحضار ہے عجیب داشتند کہ متعلنان متفطن ہر طور کتابے مشکل فہمیانہ رامی خواند و بے مطالعہ درس
یا واد معلولات مانورہ ۱۲۔
می گفتند“

اسلامی علوم کی کتابوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کو تجربہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا استحضار یعنی درس کی انتہائی کتابوں کا مطالعہ کے بغیر پڑھانے والے ہزاروں میں کوئی ایک دو ہی عالم ہوتے ہیں۔ خاکسار خود اپنے تئیں چالیس سال تعلیمی تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ گو اس عرصہ میں ہر قسم اور ہر طبقہ کے علما، سے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا رہا جن میں بعض اپنے عصر کے امام اور شیخ اکمل تھے لیکن ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

لے ملا عبداللہ در بدآؤنی نے لکھا ہے کہ میاں لادن اور جمال خان حقیقی بھائی ہیں، جمال خاں کے متعلق ان کے الفاظ یہ ہیں: ”اعلم علما نے زباں خود بود در علوم عقلیہ و نقلیہ خصوصاً فقہ و کلام و دعوت و تفسیر یہ نظریہ بدیشترین مفتاح حکما کہ در و عضدی را کہ کتاب فہمیانہ ست می گویند چار بار از ادب تا آخر درس گفتند“ بدآؤنی (ص ۱۲) نوے سال عمر پائی مسکن تھے،

کے سوال اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، ملا عبد القادر ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش آمدہ اسولہ لادفع لہما۔ بسا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آورد شیخ مشائرا لہ در وقت افادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ معاملہ ساختہ (۷) میں درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عمدہ سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے درس تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبد اللہ تلمیذی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالمشافہ شمسیت و شمس جہت را بشر لوامع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہر ایہ کے ہندوستانی شاہین میں مولانا الہداد جو پوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ ”تلمیذ مولانا عبد اللہ تلمیذی نور اللہ ضریحہ... است“ (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا جام تسمبیلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے:

در مدت عمری گویند کہ از سنی بار متجاوز شرح مفتاح را و از چہل مرتبہ پیش تر مطلق

را از بائے لسم اللہ تا تائے وقت درس گفتہ (ص ۳۲۴)

لے گروہ بدایونی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، عمدہ سکندری کے علما کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لائقہ کتب فائزہ شیخ الہدیہ جو پوری است کہ برہم ایہ فقہ شرحی مشتمل بر چند جلد نوشتہ ”اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں الہدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہو لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تلمیذی کا شاگرد بتاتے ہیں، مگر بدایونی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لدی علما، یا رخوہ جمع کردہ بہ یک جانب شیخ عبد اللہ شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ الہدیہ دہسرا و راجست معارض ساخت“ (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہدیہ یا الہداد کو تلمیذی جسے تلمذ کا معلق نہ تھا کیونکہ استاد کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں اُترنا کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا۔ (۱۲)

ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاکم سنبھلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں قصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور گزشتہ کے ابتدائی اوراق تبرکات ان سے پڑھے تھے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درسِ مدرسہ کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاکم پر چڑھا تو

دو سال درصحوئے نوحی سنبھل و عمر وہ سہ سر و پا بہ نہ می گشت دریں مدت سرو بیالین دبستر
نرسید (مختب ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ان دونوں ملتان میں درصحوئے نوحی و شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تعلیمی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب سنیے بالاتفاق ہمارے تعلیمی موضوعین کا یہ بیان ہو کہ

”ایں ہر وہ عزیز (شیخ عبداللہ و عزیز اللہ) نہنگام خرابی ملتان در ہندوستان ائمہ عہد
معقول را دریں دیار زواج دادند“ (بدایونی ص ۳۳۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ تعلیمی رخت بدار اٹھانند و علی کشیدند و علم معقول را دریں دیار
مروج ساختند۔ (تأثر ص ۱۹۱)

دور اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی موضوعین کی یہ اتفاقی شہادت ہے۔

قبل ازیں (یعنی ملتان کے ان دو کہنے مشن جہد سکندری کے مدرسوں سے پہلے) بغیر از شرح تسمیہ

(یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدایونی ص ۳۳۳۔ تأثر ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

ان عبارتوں پر نظر کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں سے پہلے معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مریخ خصوصاً علمی تاریخ کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم صاحبِ علم زندہ بھی مقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری عہد ہی کو خیال کرتے تھے ورنہ انہی دونوں ملتان کے عالموں کو اس

شرع ہوا، اہل سوال کہ عہد کندری کے تعلیمی نصاب میں معقولات کی کن کن کتابوں کا اضافہ ہوا، کوئی مفصل فہرست تو اس کی اب تک نہیں مل سکی ہے لیکن جس زمانہ کا یہ واقعہ ہو اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم ایک مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سہار الدین تھا شیخ محدث نے اجارا لاخار میں لکھا ہے کہ یہ مولانا سہار الدین

جامع بود میان علوم رسمی و حقیقی .... و گویند پیش مولانا سہار الدین کہ از شاگردان

میرید شریعت جو جانی بود تلمذ کردہ (ص ۲۱۱)

شیخ ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملتان ہی کے رہنے والے تھے، اور وہیں زمانہ دراز تک افادہ و استفادہ کی مجلسیں ان کے دم سے گرم تھیں، مگر ملتان کی بربادی کے بعد یہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں :-

”از ملتان پس سبب بعضہ وقائع کہ در آں دیا مواقع شد برآمد“ (ص ۲۱۱)

مولانا عبداللہ و عزیز اللہ کے متعلق بھی جیسا کہ گذر چکا ہے لکھا جاتا ہے کہ ملتان کی تباہی نے ان کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا، اور یہی قصہ مولانا سہار الدین کا بھی بیان کسا جاتا ہے، بجائے دلی کے یہ رن ٹھنبرہ اور میانہ کی طرف چلے گئے تھے گو آخری عمر دلی ہی میں گذری شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”سن کیرداشت“ سنہ میں وفات ہوئی یعنی سکندری دور حکومت میں ان کا انتقال

یہ یہ قصہ ہندوستان کے ان مشہور قلوں میں تھا جو استحکام و مضبوطی کے سوا اپنی مقامی خصوصیت میں بے نظیر تھا، مولوی محمد حسین آزاد کا بیان ہے کہ رن پہاڑ کو کہتے ہیں اور تمبرہ کے سنی جشن پوش ”جھاگیر“ نے ترک میں لکھا ہے کہ دراصل دو پہاڑ رن اور تمبرہ برابر چلے گئے ہیں، تمبرہ تمبرہ پر ہے، علاء الدین خلجی نے رائے تمبرہ پر سے اس قلعہ کو فتح کیا، اکبر کے زمانہ میں اس پر راجہ سورجن کا قبضہ پھر ہو گیا تھا، اکبری اقبال نے ایک جہنہ بارہ دن میں اس کی قلعہ کٹائی کی، لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ سن کی توہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا دی گئی تھیں، ایک ایک توپ کو دو دو سو بل اور سات سات سو آٹھ سو کماؤں نے کھینچا۔ ایک ایک توپ سات سات من کا گولہ بند سے اگلی تھی، چند ہی فیر کے بعد راجہ نے اطاعت قبول کر لی قلعہ اکبر کے حوالہ کر دیا، مولانا محمد حسن نوکی جہنوں نے ابتداء اسلام سے اس وقت تک کے ان مصنفین اسلام کی جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ایک صفحہ نایاب عربی میں ہم مصنفین نامی لکھی ہے اور حکومت اصفیہ نے اس عجیب و غریب کتاب کی تدوین و ترتیب پر ہزار ہا روپیہ خرچ کیے ہیں، اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ عجیب اطلاع دی ہے کہ سوائی ماہ صوفیہ جو

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہو معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ یعنی مولانا سماء اللہ بہ یک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر ختمنا غلبہ ہو گیا ہو، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین، شرح موافقت جیسی کتابیں جن میں آثار الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے اُستاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوگی، خصوصاً شرح مطالع پر حجب میر صاحب کا معرکہ الآرا حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہو، تفتازانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں قائم سنبھلی کے تذکرہ میں ملتا ہے، یاد آتی کے حوالہ سے گزر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھایا تھا، خیر معقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعدودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بابر مغل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدارہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی سرٹھیوں سے وہ اُس وقت گرا، جب سیراۃ زہر کے طلوع مسائی کا افق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلابازیوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک معقولی عالم غیاث منصور کے تفلسف اور تمسطق کا شہرہ ایران سے گذر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو

”بر غاۃ عبادات دیگر چند اے مقید نیست“ (بدآؤنی۔ ص ۳۱۵)

۱۔ شیخ محدث نے اپنی اس فارسی تاریخ میں جس کا مخطوط کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ہمایوں کے تعلق لکھا ہے ”با علوم ریاضی و اقسام فلسفہ از ہیئت و ہندسہ و نجوم میلے تمام دانست“ (ص ۲۰۲ تاریخ حقی)

جس خطب میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اُس کا اقتضا، تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے رہتی تھی "مگر در سخاں مذہب و دین با این شاں عا شاة خواہد کرد" اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ غیاث منصور کا ایک "شاگرد بے واسطہ" ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تلامذہ شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

"در وادی الہیات و ریاضیات و طبیات و سایر اقسام علوم عقلی و نقلی... نظیر خود داشت"

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: "بحسب فرماں طلب از پیش عادل خاں دکنی (دالی بیجا پور) بفتح پور رسید" ۳۱۵ اگرچہ پچھلے لطیفہ یہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جوتو قعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میر انامیہ مشرب کے پیرو تھے، ملا ہلاؤنی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود "در وادی مذہب خود استقامت تمام ورزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب در دین فرو نگذاشت"

انتہائی ہو کہ

"در عین دیوانخانہ کہ بیچ کس یار لے آن تداشت کہ علانیہ اولے صلوٰۃ کن نماز بفرغ بال محبت خاطر برب

امامیہ میگذازد"

لکھا ہے کہ "انچہ پنداشتیم" کی اس غلطی پر اکبر "مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید شمرده ازاں وادی اغماض فرو" اور "محبت رعایت علم و حکمت و تدبیر و مصلحت در تربیت او دقیقہ فرو نگذاشت زلفت" مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے:

"ہر کم تر فرصت بدولت مصاحبت فائز و قاست امتیاز بخلعت صدارت کل آراستہ"

یعنی صدر جماعتی کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر منظر خاں ترمذی کو حکم دیا گیا کہ ان کی چھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوئے یہاں تک پہنچا کہ "گویند بر منصب سہ ہزاری رسیدہ بود" (تاریخ) اور آخر میں نوراجہ ٹوڈرل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ توڈرل شریک ساتھ اندامدیر اندر کار و بار باراجہ در آمدہ دار و مدار کی نمود و نماد
میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عصفہ الدولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اکبر پر میر اور
ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سفر کشمیر سے واپسی
کے موقع پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے
تو اکبر روتا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر کو کل حکیم و طبیب بنیم، ما بود اندازہ سو گوری کہ تواند شناخت اگر بہت فرنگا فتنے و ساز
محاصل حکومت و خزائن در برابر خواستے دریں سودا فرواں سودے کر دے“ (ماثر ص ۲۳)
فیضی نے اکبر کی اسی سوگوری کی طرف اپنے مرثیہ میر میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جہاں را در دفاتش دیدہ پر غم شد سکنہ راشک حسرت ریخت کا فلاتون عالم شد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں
کتنی وزن دار و موثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی موقفین کا یہ بیان صنیعہ مولانا غلام علی آزاد
فرماتے ہیں :-

”تساویف علماء متاخرین ولایت ایران و خراسان و غیرہ مثل محقق دوائی و میر صدر الدین
و میر غیاث منصور و مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی و ہندستان اور“

صرت ہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور محققوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لکھے
اور لیجانے کا کار و بار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ
ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در حلقہ درس انداخت“ (ص ۲۳۸)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کاروبار
میں دار و مدار کی کرتے تھے، اکبر کے عظیم المرتب ہندوستان کا بجٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا
آزاد نے لکھا ہے :-

”میر نے چند متفہن کفایت سرکار، و در فہرہایا نظر گذارند و بعد استخوان یافت (ماثر ص ۲۳۸)

بلکہ اکبری عہد میں فیناس (مالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو یہ ظاہر اس کا زمانہ کوٹور مل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم حیب ٹوڈر مل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور ممالک ہند متصدیاں بقانون ہنود دفتری نوشتند راجہ ٹوڈر مل از نوین گان

ایران اخذ نمودہ دفتر بطور ولایت (ایران) درست کرد“ (سیر المآثرین ص ۲۰۰)

تو یہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویندگان سے ٹوڈر مل نے دفتر کے ان ضوابط کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ہاتھ ٹوڈر مل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، حسنلاً صہ یہ ہے کہ میر صاحب ایک طرف توہمات سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور قلم ہی کی حد تک نہیں، مگر عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاکھ یہ ہوتی تھی۔

”تنگ بردوش و کیمہ دار و بر میان بستہ چون قاصداں بصحرادر رکاب (اکبر) دود“ ص ۳۱۶

جب ٹوٹ جانے والی توپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی بندوقی کے مجدد میر صاحب ہی تھے تو ان کے اس ٹھاکھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندیس کے حاکم راجہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی مشغولیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو تذریسی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

لے اگر کوئی پچاس سالانہ ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہر کر جدید ضابطہ کو نافذ کرتا تو بے جا یا اس پتھرب کا تیر چلا دیا جاتا، لیکن شکر ہے کہ یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب (رتقی اردو) سچ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی دیسی زبانوں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک نئی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر بڑا پنی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملائے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو ترجیح بول رہا ہے انگریزی الفاظ کی اس میں کتنی بھر بار ہوتی ہے۔

از مصنفت او کلمہ حاشیہ علامہ دوانی راجا جلال بہر تدبیب المنطق و حاشیہ و ہر حاشیہ مذکور

مداولت (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت کے اوقات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر باندہ کبھی کبھی اپنی مدد سے زندگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا ذہن اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی نکاحی طور پر نہیں بلکہ باضابطہ جیسا کہ بدواؤنی کا چشم دید ثبوت ہے کہ ”تیسلم اطفال امراء عقیدہ“ (ص ۳۱۶) خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے میسر آتی تھی کہ ”ہر روز بنائزل مقربان رفتہ“ درس تدریس کے مشغلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بدواؤنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے ”امراء زاد ہائے دیگر ہفت و ہشت سالہ بلکہ خورد تر آں را معلم صیانی می کرد“ (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سن ہی چکے کہ دوانی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی اور تعلیمی ذوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ بلکہ ان سے بھی خورد و سال امیر زادوں کو وہ بقول بدواؤنی ”تعلیم فقط و خط و دائرہ بلکہ ابجد ہم می داد (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا بور کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ معقولات کا جو ذخیرہ ملائے تھے

ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ ”العلماء بعد الناس عن السياسة“ دینی علماء سیاست میں کورسے ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں علماء سے وہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے جہانگیر کی حد تک ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو کہ علمی افکار و طے میدان جنگ میں عموماً صرت احتمال آفرینیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بازی دی ہیچ تاجی جو ”نہ آری جانتا چونہ فارسی“ جس کا کچھ تجربہ اس زمانہ میں بھی ہو رہا ہے لیکن سیاست کا دوسرا حصہ جسے ہم ”جہاں داری“ کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاداب، عمدہ شاہ جہاں کا ہے۔ کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ (دبانی صفحہ ۱۹۶)

گو سکندری حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو ان دونوں نے رواج دینا چاہا اُس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک کچھ کو میر صاحب یہ شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات کہ ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”ازان بعد (از عند فتح اللہ شیرازی) معقولات را روایے دیگر پیدا شد“ (ص ۱۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”رواج دیگر“ کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میرا استفادہ کردند“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء و اراکان حکومت ہوں،

اور یہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید توحیدی کے حاشیہ قدیم و جدیدہ و اجداد کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا جلال

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹۵) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے مہذب و عظیم ماسعد اللہ کی داغی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ انیسویں صدی کے ماسعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے وزراء میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہو، اسے حکومت کی کتنی ہی قابل مدت ملی ہو، لیکن شیرشاہ بادشاہ کے جہانگیر نہ اور جہانزار نہ دونوں کا زمانے قطعیاً غیر معمولی ہیں، اربابِ خبرت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلاحات کا بڑا حصہ آئین شیرشاہی سے ماخوذ ہے۔ شیرشاہی قدیم سرکین اب بھی ہندوستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و اولوالعزمی کا گیت گارہی ہیں، لیکن ان شیرشاہی کارناموں میں اگر مجھے جو نچرا کے درسوں کی وہ تعلیم نظر آتی ہے جو ریختے تحصیل عہدیت نمود دیرالتاخرین ص ۱۵۸ کے بعد شیرشاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے مجھے کیوں شبایا جا سکتا ہے۔ و التفصیل بخیر الی التلویل۔

انفیس اور بریسر نے ماسعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”سرزمین ہند میں ماسعد اللہ شاہ سے بڑھ کر کوئی دہر کوئی قابل کوئی راستہ باز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا ناز کرے بجا ہے“ (جیانت مہیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا مہیا نہ نظام جتنا چاہو تو پھر کر سکتا ہے۔

کے حواری حکامات و عہدیدہ و قدیمہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دوائی کی دونوں درکی کتابیں حوالہ تک نصاب میں شریک تھیں، اور پڑھنے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی تاج العارفین اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یادگار ہیں، ملا فتح اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں عقولات کی جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمیں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگرچہ پڑھایا کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، دبستان المذاہب میں

لے یہ دو ان نامی قریہ کی طرف نسبت ہے، ہمارے مدارس میں عمر اس لفظ کا تلفظ داو کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے: ودان علی ودن ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط اعراب کرتے ہوئے یہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں ہے کہ گارون کا یہ ایک قریہ ہے۔ اسی میں ہے کہ علامہ دوائی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو دشت ارژن کی طرف مشرق تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویسوں نے بڑی تعریف بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم برسات میں ایک جھیل تیس میں لمبی پیدا ہو جاتی تھی جس میں پھلیاں بھی بکثرت ہوتی تھیں۔ وارژن تلخ بادام کو کہتے ہیں غالباً اس کا جھل کبھی دلوں تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ عمل نمیر کیا تھا۔ روایات اجنات جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ "ہوالی الان باقی بری من عبید" (ص ۱۴۲) یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دور سے نظر آتی ہے، جس کے پتے ہیں کہ دوست و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر بہانہ ہوگا مدارس دلتے تو واقف ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور عوام کیا اب تو خواص بھی مشکل سے واقف ہو گئے کہ قدیمہ جدیدہ ابد کیا چیز ہے۔ یہ ایک طویل فقہ ہے، محقق طوسی نے علم کلام میں بخیر نامی متن لکھا تھا علامہ علی قوشچی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوائی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر صدر الدین الاشعری نے بھی شرح تحریر پر حاشیہ لکھا جس میں دوائی پر جوہیں کی گئی تھیں دوائی نے اس کا جواب لکھا، الاشعری نے پھر اس کا جواب لکھا، دوائی نے جواب کا جواب تحریر کیا، یوں دوائی کے تین حاشیے قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین ہو گئے تھے ان کے بیٹے امیر غیاث منصور جو غیاث انکھار کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب ادھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی زور آزمائیوں کا ان کتابوں میں طوفان اُٹھا تھا، علماء نے درس میں داخل کیا ان پر حواری مرزا جان آقا حسین خوانساری نے لکھے اور اب عفت الدیار تھا و مقامہ خاکہ کے خاندانی کتب خانہ میں یہ سارے حواری قلمی موجود تھے جن کا کچھ حصہ نواب صدر یار جنگ بہادر کے کتب خانہ میں بھی ہے محفوظ کر دیا گیا کتاب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا مقصود اس ذکر سے یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سراپہ کتنا محفوظ تھا۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہو کہ ”حکیم کامراں شیرازی اور نثر
 ”حکیم کامراں شیرازی اور نثر پر، کیش مشائیں ست علوم عقلی و نقلی رانیکو مستزود“
 یعنی بجائے کسی دین کے فلسفہ مشائیں ہی کو اس نے اپنا کیش اور مذہب بنا لیا تھا، یہ بھی لکھا ہو کہ
 ”بعد از کسب کمال بگو وہ کہ از بنا در فرنگ است افتاد و بہر مجاہد است ایشان رغبت نمود کہ کیش نصاری
 جلوہ گراند، لاجرم انجیل رانیکو آموخت و از علوم ایشان ماہما اندوخت و بعد از دین بہ ہند آمد و بارہا
 آشنائید و کیش ایشان گام زد و شاستر ہندوی یعنی علوم ایشان نزد براہمہ فاضل بخواند و در ان نیز
 سرگردانایان ہند شد“
 خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مروجہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامراں نے یورپین
 پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملے دبستان المذاہب ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے صحیح طور پر یہ نہیں چلتا بعض لوگ
 اس کو داراشکوہ کی کتاب بتاتے ہیں لیکن ملخص فانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن آثار الاملا میں ہے ذوالفقار
 اردستانی مؤید تخلص در دبستان خود کہ حاوی اکثر اعتقادات اہل ہنود و مجوس و مذاہب مروجہ اہل اسلام است“
 (ج ۲ ص ۳۹۲) جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی نشاندہی
 سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی مسلمان ہی کا نام
 ہو سکتا ہے۔ دانش عالم ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۲۰) ملے لیکن یہ واقعہ ہے کہ حکیم کامراں کسی مذہب کا پابند نہ تھا، یہ ظاہر پارسی النسل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی
 علماء سے عربی و فارسی کی تفصیل کی تھی، فلسفہ میں غلو تھا اور فلسفہ ہی کو اس جتنی سے اپنا مذہب بنا لیا تھا، دبستان
 المذاہب واسے نے لکھا ہے کہ ”موسیٰ را جادو گر دانستے و در پی موسیٰ خواندے، و عیسیٰ را طیب شمر دے و حکیم عیسیٰ بن یوسف
 سہرا رکھنے“ البتہ انہیوں ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں وہی پرانا قول ”شاعر
 او مجنون“ کو ان الفاظ میں دم لانا۔ ”محمد رسول اللہ را ملک الشعراء عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو غیبت ہے
 بیچارے کرشن جی حراج کو کہتا ”کرشن اوتار را چھنال یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامراں
 کی شرارت کے سوا خود ان بیہودہ روایتوں کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کرشن جی کے بارے میں پھیلاتے رہے ہیں۔
 اشارہ وہی گوپیوں کے قصے کی طرف کر رہا ہے۔ کامراں نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جب مر رہا تھا تو صاحب
 دبستان نے لکھا ہے ”پرست بقرات الہیات شفا و زجرہ اٹولوجیا مشغول و شادان می سرود“ یہی کہتا تھا کہ بہ
 کجاست نامہ سفدایان دارم و از ادیان و مذہب سب را زدم، اور ہر گاہ کہ شوق (جب دم نکل رہا تھا) دہاتی، بر صفحہ ۱۹۶

۶۱۰۵۵
”در ہزار و پنجاہ دہ سرائے فرخ نزدیک بہ اکبر آباد سپر نیا دتھو گزید“

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں اگر وہ کے نزدیک سرائے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ
عمر او اصد سال گذشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے
سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دبستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تو اس کا
تجارت تھا، جیسا کہ عموماً پارسیوں کا مذاق ہے، لیکن اسی کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے
شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دبستان میں ہر کہ کامراں نے
اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ملا فتح اللہ کے بعد ہندوستان
میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے مجنسہ صاحب دبستان کے
الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب تھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از من و نحو شرح تفسیر قطبی، آں گاہ طبیات شرح ہدایت حکمت حسین بن معین الدین میندی
و پس امور عامہ شرح حکمۃ العین و بعد از ان شرح تجرید با حواشی و بعد از ان طبییات شرح اشارات و
پس البیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید با حواشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر معاصر اور دواکی کے مناظرانہ حواشی جو قدیمہ، جدیدہ،
اجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حواشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مزج
تھی، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھاتا تھا، دبستان ہی میں ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۸) نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کی میرے
یہ صورت ہو۔ ”مرا سر بہ مشرق و پا بہ مغرب دفن کنید کہ جمیع بزرگاں چوں ارسلوا فاعلاطوں جنیں خواہیدہ اند“
اس کا ایک غلام بانو کہ ہوشیار تھا حسب وصیت ”بر سر قبرش تا یک ہفتہ ہر روز شنب بخورد ان کو اکب کہ
آں روز شنب بدو قلعق دارد و میفر و خشتہ وال نور و پوش کر شنب بدارں کو کب سست بر ہا ہم و مستحقان رساند“
کامراں کے مزاج میں غرانت بھی تھی اس سے پوچھا گیا کہ خلاصہ عقیدہ نستی و شیعہ بیان کن۔ جواب داد کہ عقیدہ نستی اینست
بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المومنین و المومنات و الفاسقات و الفاجرین و الفجارۃ، و حقیقہ
شیخ اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المومنین و المومنات و المسلمین المصلیات عجیبہ و خفایا

”مَا يَعْقُوبُ نَزْدًا وَتَحْسِرًا قَلِيدًا مَشْرُوحًا مَذْكُورًا خَوَانَةً“

واللہ اعلم بالصواب دبستان کی یہ روایت کہاں تک درست ہو کہ ”میر شریف مطلق تفسیر بیضاوی خواندہ“ یہ میر سید شریف جرجانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”مَا عَصَامُ مِيشِ اَوْ تَفْسِيرِ بِيضَاوِي خَوَانَدَه ... وَتَوَاتُجِ وَتَلَوْنِجِ کہ در اصول فقہ حنفی ست خواندہ“ ص ۳۱

خدا جانے یہ ملا عصام کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملا یا ہندوستان سے باہر کیونکہ ملا عصام جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان نہیں آئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہو، تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہو کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھنے پڑھا تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ معقولات کے دینیات

سے غالباً یہ وہی ملا یعقوب ہیں جو ملا یعقوب گنیشیری کے نام سے مشہور ہیں، صریح قلم کرتے تھے بڑا دینی تھے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہو کہ ”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ وسند حدیث از شیخ ابن حجر داشتہ“ ملا صاحب کے سنے والوں میں تھے ان کے نام فطوط بھی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، ملا یعقوب کے متعلق بڑائی کی شہادت ہو، درجہ بیع علوم عربیت از تفسیر وحدیث وتصویف شہناز الیہ ومفتد علیہ وسند امام ست (ص ۱۳۲) ملا عبدالقادر سے یہ بھی لکھا ہے: ”تفسیر سے رآخ عمر جو تفسیر کبریٰ خواست کہ بنو لید دپارہ مسودہ کردہ ناگاہر نوشتہ ازل پیش آید“ یعنی مرگے۔

یہ بھی اسی میں ہو کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہلیوں) دہم شاہنشاہی (اکبر) رانست بولے اعتقاد غریب بود، شرف صحبت اختصا من یافتہ و فطوط نظر شفقت از تفتہ و معزز و کرم و محترم بود، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم شہاد کے جانتے و سنے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر تھہ ختم کر دیتے ہیں، صرف منتخب التواریع سے بیسیوں آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

میں حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سرغ ملتا ہو وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اللہ علیہ حکمت البین، شرح توحید، شرح تذکرہ وغیرہ کتا ہیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں جو مسلمانوں میں اسطوکی کتاب کبھی جاتی ہو، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ نیر افلاطن اسکندرانی کی اشارتی کتاب ہو، لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ سن چکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ بڑھنے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتا بہا سے حکما و راہبشیار نامی سپرد بشیار در اگرہ کتا بہلے اور بخش کردہ یارانی فرماد (ص ۳۱)

انیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آکر لکھتے ہو رہے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو پنج میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہور آمد“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تحصیل مکت نمود پس بایران غرامیدہ و بامیر محمد باقر داد و شیخ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قدر سکی و فضلائے دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ تا ما اندخت“ (دبستان) ایک اور پارسی عالم ہیر بد کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی ہیر بد کہ دلا ہور تا منہ نگار (مصنف کتاب) بد و رسید“ اس کے بعد لکھتا ہے: ”اور دوسے بود از نواد و زشت و خست و یزداں در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پاریسیوں کا کوئی موبد تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تحصیل عربیت و حکیات در شیراز نمودہ با فرہنگیاں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند پیوست“

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پاریسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ توخیر غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معقولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان معقولیوں کا ہندوستان میں تاتا بندھ گیا تھا، فارسی شیرازی جس کامیں نے کمیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاہ فتح اللہ ست“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سے پاریسیوں کا خیال ہے کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں ”دخستور“ کے ہیں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہدایہ اور ان زبانوں میں ان کے جو نام ہیں نقل کیا ہے بعض چیزیں اس میں بالکل مٹی ہیں ”پنیران فارس کہ ابا و زردشت و امثال آئینہ وایشان را و خستور گویند و رسولان یزان و در دم کہ با نایوبوسی و ہوس و امثال ایشانند وایشانزا صاحب ناموس خوانند و ہائما رہند کہ رام و کشن و مانند ایشانند ایشان را و ہوتنمانند و غیر ان اتراک و غیرت و اخور خاں وایشانزا بولماس سرزند و غیر ان اسلامیکہ کہ از آدم مصفی تا محمد ایشان را و سل گوند مش“

شاہ فتح اللہ بود“ ملا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ”کنعیر پارہ از بست باب ..... پیش او گذرانید“

میر فتح اللہ کا حال اور ان علوم میں جو ان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا عبد اللہ نے لکھا ہے ”دریں فن آں قدر حالت داشت کہ اگر بادشاہ متوجہ می شد نہ در صد می توانست بست (۳۳۰) جو در صد بندی کی قدرت رکھتا ہو، اُس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا سہندو آئے، اگرچہ ملازم تو وہ شنبہ طبابت تھا تھے خصوصاً امراض چشم اور کحالی قدح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ ”از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی“ (ص ۲۳۰) تو ان کی عقلیت جس پیمانہ پر ہوگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ شستری بھی ایران سے آئے اور لاہور کے فاضی ہوئے، فاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ ملکہ ثانیہ نقلیہ میں بھی جو دستگاہ ان کو حاصل تھی، اُس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح چھنی پر قدیم پران کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

عہد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

میں نے نقلیہ اس لیے لکھا کہ شیعہ و سنیات کے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خزم کی محلی کا خلاصہ بھی انہوں نے لکھا، جس کے معنی ہیں کہ محلی جیسی ضخیم کتاب تین جلدوں میں ہندوستان آچکی تھی اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود شیعہ ہونے کے یہ معلوم ہوئی جو کہ اکبر کے سامنے لاہور میں جب دہاں کے فاضی صنف پیری کی وجہ سے گر پڑے تو اکبر نے حکم دیا ان کی جگہ دوسرے عالم کا تقرر کیا جائے، اب ان جیسے میاں سے کام نہ چلیگا حکیم ابوالفتح نے نور اللہ شستری کو پیش کر دیا۔ بہ ظاہر انہوں نے قید سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر نہ کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے مذاہب اور ہمیں سے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اکبر نے اجازت دے دی فاضی صاحب دھونڈو ٹھونڈو کر رہے تھے کوئی ایسی صورت نکالتے جو انہیں مذہب کے مطابق ہو جانا اور کہہ دیتے کہ فلاں امام کے یہاں ابھی یہ روایت ہے، غالباً اسی غرض سے محلی کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن باقی بھی نہ رہی جہاں گبر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب جاس المومنین پکڑی گئی جو تبرا سے بھری ہوئی تھی، جہاں گبر نے خاوار و روتے سے حد لگائے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جہانگیر کی پشت پر اتھ کھینچے بیٹھی تھی لاکھ دہائی رہی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور تھا۔ چنانچہ تو جان دلاہام ایمان نہ دادہ ام کہنا جاتا تھا۔ فاضی نور اللہ زہرہ کی مار سے مر گئے شیعوں میں اسی لیے شیعہ ثالث کے نام سے موسوم ہیں دیکھیے نجوم اسماء ذات، تاریخ علماء شیعہ ۱۲

کا کچھ پتہ ملا عالم کا بلی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ ملا عبد القادر نے اپنی الفاظ کیا ہے۔

”در بیان خود تقریر سے در بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ این عبارت از کتاب مقصد است کہ از جملہ مصنفات کا کتاب است و ہم چنین تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو حاشیہ بر مطول نوشتہ و گفتہ کہ این تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر مطول و اطول است“ (ج ۳ ص ۲۴)

مطلب یہ ہے کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو تھی نہیں لیکن قصد اور تجدید، طول یہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہے اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ مجد در سید فیض جدید
کا ندرو صد موافقت نہا	و زیبانش مقاصد ست عیا
من تجرید پیش اولنگ است	گلشن از قط آب بزرنگ ست
لمہ اش بے تکلف اغراق	حکمت عین بحکمت اشراق

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چرچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہے ملک کے عام تعلیمی صاف میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی نہ تھی کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہر ہونا چلا گیا ہے، اور تو اور سیدنا الامام حضرت مجدد دسریہ قدس سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہے، لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر مخفی نہیں سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہرگز نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہو جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول۔ مآرسلنا من رسول اللہ بلسان قومہ نہیں سمجھا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں، اے زیر اثرانہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک افقات کا اقتضا ہو رہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیاری مضامین کی ہی جہاں گہری عہد کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”سیزدہ سالہ بودم کہ شرح شمسیدہ شرح عقائد می خواندم“ شرح شمسیدہ سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحائف کی جگہ غالباً شیخ نے ہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جو اب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزہ و شانزہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ فقہ زانی کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبد اللہ و عزیز اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”پیش تو پانچ سو و یک سال از عددی کہ طرفاد در شمار عمر از ذکر آن ملاحظہ کنند از علوم

عقلی و نقلی علوم انچہ در افادہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و وافی باشد تمام کردم“

عبادت میں کچھ غلاق ہو، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، حاصل یہی ہے کہ وہی پندرہ سو لکھ کی عمر کے ایک سال آگے یا پچھلے عقلی و نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میراجیال ہو معقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خود اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہے، کہ ”تو یک مختصر از ہر علم بخوان ترا بندہ است“

ایسی صورت میں والد کی رائے سے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہو، خود ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقلیات سے شیخ کا تعلق بہت معمولی ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ فراغ کے بعد "ما زمت درس بعض ازد دانشمندان ماوراء النہر بطورے نمودہ شد" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے بعض تازہ وارد علماء سے بعد کو بھی شیخ نے کچھ پڑھا تھا، لیکن ان علماء کا ماوراء النہری ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شیخ نے ان سے فقہ یا اصول فقہ جیسے علوم کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہاں ایران کے کسی عالم کا ذکر کرتے تو اس وقت یہ سمجھنا شاید بعید نہ ہوتا کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔

بہر حال اسی قسم کے مختلف قرائن و اسباب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی سند کے لیے معقولات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری نہیں تھا جن کا رواج

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند یعنی جس کی دوسری تعبیر ماوراء النہر سے کرتے ہیں، چونکہ ان شہروں کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی معقولیت کا الزام ان ہی بچے علماء پر ڈال دیتے ہیں جو ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاتاری فقہ کے جذبہ اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ و اصول فقہ جیسے علوم تھے منطق و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا، عبداللہ ازبک کے عہد میں جو اس زمانہ میں بادشاہ توران کہلاتا تھا ملا عصام اسفرائینی کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جب منطق کا کچھ زور بندھا تو جیسا کہ ملا عبدالقادر بدائونی نے قاضی ابوالعالی کے ذکر میں یہ لکھ کر کہ "در فہمست چنان بود کہ اگر بالفرض و انتقدیر هیچ کتب از علم برفا دے اومی توانست کہ از سرنوشت" یہ لکھا ہے کہ ان ہی قاضی ابوالعالی نے ملا عصام اسفرائینی مع خباثت طلبہ از ماوراء النہر خارج نمودہ" وجہ یہ لکھی ہے کہ چون اس علم (منطق و فلسفہ) در بخارا و سمرقند شائع شد خباثت و شریر برجامدے سلیم لے رامی دیدند و می گفتند کہ اس حمارست (یعنی گدھا ہی) چرا کہ لا حیوان ادر سلوب است و چون انتقلے علم سلیم انتقلے خاص است سلب انسانیت نیز لازم می آید گویا اس طریقے سے ہر اچھے بھلے انسان آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اس حال کو دیکھ کر عید اللہ خاں شاہ توران را تخریص و ترغیب انراچہ اس جامعیت نمود و نامشروعیت تعلیم و تعلیم منطق و فلسفہ بدلائل ثابت کرد" صرف یہی نہیں بلکہ روایتے نمود کہ اگر بجا فقہ کے منطق دران نوشتہ باشد استیجابائندہ باکے نیست" یہ عبارت فقہ کی کتاب "جامع الرموز" کی ہے کہ بخوار استیجاب ایدراق منطق (منطق کے اوراق سے استیجاب جائز ہے) عبداللہ ازبک نے قاضی ابوالعالی کے مشورہ کو مان لیا اور ملا عصام نیز ان کے طلبہ کو اسی جرم میں عکس سے بد کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماوراء النہر بخارا و سمرقند پر ہندوستان کی معقولیت کا الزام جو قائم کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ قاضی ابوالعالی کا فتاویٰ حال میں کتب خانہ آصفیہ نے خرید کر ۱۲۔

فتح اللہ شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جو مدت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایکسا اور افتاد نازل ہوئی، اور اسی افتاد کا یہ اثر ہے کہ ہندو رج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ ورس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمسید اور شرح صحائف پڑھنا پڑتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ متجاوز ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں کی کتابوں کے منہیات، حواشی، شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا ہو تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، مذہبی پیش کیا جاتا تھا کہ گوتم نے حدیث و تفسیر فقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی سند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں امتیاز کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان نصابی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علماء ہند کا ہر بحر چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق نزو ادہ ثلثہ سلم اور شروح سلم، صدر، شمس، بازفہ کی حاشیہ نگاری ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر تفصیلات کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیل کے ذکر میں لکھا ہے کہ "سہ حاشیہ بر صدر، صغیر و کبیر و اکبر و ارد" اور کہیں جائے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیے شکل ہی سے کوئی عالم اس عملی

خانوادہ میں ایسا مل سکتا ہو جس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند پر کوئی حاشیہ یا شرح نہ لکھی ہو، بلکہ اس مسئلہ پر ذرا اور توجہ و تعمق سے نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہو یا اکبری میں ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیسے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زور ہم ان علاقوں میں پائے ہیں جن کی تعمیر مولانا آزاد کی اصطلاح میں "الفورب" ہے اور جہاں کے علماء ان کی زبان میں "الفواربہ" کے نام سے موسوم ہیں۔ یعنی اودھ، الہ آباد، بہار، سنا زور اتنی ہمارے ہی ان علوم کی خود دلی اور دلی کے نواح و اطراف میں محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی نہیں اور تقریباً یہی حال جنوبی ہند کا ہو۔

مثلاً ہم دلی کے اس سربراہ آوردہ علمی خاندان کو پیش کر سکتے ہیں، جو پچھلے دنوں یعنی فرخ سیر، محمد شاہ وغیرہ کے زمانہ میں علم کا سب سے بڑا خانوادہ تھا، میری مراد حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے ہے، شاہ صاحب کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم حالانکہ براہ راست خود میرزا بہ کے شاگرد ہیں لیکن الفواربہ میں مرزا زاہد کے جن زواید شہ نے وہ اہمیت حاصل کی تھی کہ کسی مولوی کو اپنے اقران میں امتیاز اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ تبرکات ہی سہی، اعلم ان اعلم المتجدد کے دو لفظوں ہی پر ہی اس

لے ایک دھچک بات اس سلسلہ کی یہ کہ پچھلے دنوں ارباب مطالع نے فرنگی محل کے ان مولویوں سے جو آج کل موجود ہیں یا جن کا حال میں انتقال ہوا، معقولات کی نصابی کتابوں پر اگر کوئی حاشیہ لکھو یا تو مولوی صاحب نے علماء اپنے خاندان کے بزرگوں کا کوئی حاشیہ لکھا کر کتاب پر چڑھا دیا ہو اور ہر حاشیہ کی ابتدا "عموماً ان الفاظ سے ہوتی ہو قال جد جد جدی یعنی میرے دادا کے دادا کے دادا سے یوں فرمایا، یا کبھی قال جد جد جد جدی میرے دادا کے دادا کے دادا کی والدہ کے بیٹے یوں فرمایا، یا قال جد جد جد جدی غیر ذلک من الصلوات بالنسبہ والصبر یہ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علماء فرنگی محل کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے حاشیہ نگاری کی اس سم میں اپنا حصہ نہ ادا کیا ہو مشہور ہے کہ مولانا محمد حسن کاندھلوی میرزا بہ تیس تیس حاشیوں کو سامنے رکھ کر لکھا یا کرتے تھے، زواید شہ سے مراد میرزا بہ کی تینوں کتابیں میرزا بہ رسالہ، ملا جلال، امور عامہ کے حواشی ہیں۔

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں، لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ
کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہے جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا ابراہیم کے
شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہونے کے
وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں
”از منطق شرح شمسہ (قطبی) و طرے از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت“

واضح اب و ہند بعض رسائل مختصرہ“ ۱۹۵

کہاں الفوارہ کے نصاب کی وہ تیس چالیس معقولاتی کتابوں کا انبار، اور کہاں گنتی کی یہ چند
کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے یہی معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا
سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدرا پر اور دوسری معقولاتی کتابوں پر حواشی کیوں لکھے اگر دلی کے
درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہے کہ دلی اور اس کے اطراف اکناف
بلکہ پنجاب تک میں ان معقولاتی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان
کی الفوارہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن مستحق توجہ مسئلہ ہے، مدت تک میری سمجھ
میں اس کی کوئی صحیح توجہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جزاء خیر دے مولانا غلام علی
آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب سائنس الکرام میں جہاں مذکورہ بالا تعلیمی
انقلابوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مراد فراہم کیے ہیں کہ ان کو
پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات باسانی سمجھ میں آ سکتی ہو، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے
کہ میں اسے دیکھوں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے
میں اس سے مدد ملے گی۔

قصہ یہ ہے کہ محمد شاہ بادشاہ جوزگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ و انار اللہ پر لٹے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں، لیکن حملہ کس وقت کیا جائے حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تیاری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مومخ طباطبائی صاحب سیرلتا خزین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپوری کا ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از فوجاۃ ترک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بڑھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”فوجاۃ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے:-

”محمدائین! دیوانہ شدہ ہا کہ می جنگی و یکدم فوج اعتماد داری“

یہ کتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اچک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

”برہان الملک کہ از مضابطہ ایران واقعت بود موافق کو اب انہما اطاعت نمودہ اسیر نیچہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک ہو گیا اتفاق تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن فوجاۃ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔
سے موافق ادب ایران نے اپنے آپ کو قید کرادیا گیا عمدہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف ملکر دینا یہ کن ایران ہی کا کوئی مضابطہ ہو گا۔

ہمارے تزلزل باش (یعنی نوحاستہ نیشاپوری) بمحضور نادر شاہ رسید، عفو تقصیرات اور فرمودہ مورد الطاف

و عنایات ساخت دیر المتاخرین ص ۳۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گذری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے، ہندوستان کے حافظے سے نادر می قتل عام کا ہونا ک نظر آ رہا کیا کبھی نکل سکتا ہے؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا آزاد دوسروں کی نہیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ
”جوں برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، و اکثر بلاد عمدہ صوبہ الہ آباد و نیز دارالخیر جو پور و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانک پور و کوڑہ جہاں آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ بھگت چکے تھے، جوان کے مقدر میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و ”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جن پر مصیبت ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنروں نے کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”وظائف و سیور غالات خانوادہائے قدیم و جدید، یک قلم ضبط شد و کارشرف و نجار پر پریشانی کشید“
اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ”ادب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھانجے بھی ساتھ تھے

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔
محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابو المنصور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بعد از حال بران الملک نوبت حکومت بہ خواہر زادہ اوابو المنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقطاعات بدستور زیر ضبط ماند، در اواخر محمد شاہ ۱۱۵۹ھ صوبہ داری الہ آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تتمہ وظائف آن صوبہ تا حال از اہانت ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

بیجے جو کچھ پکچا سرمایہ الہ آباد کے علاقہ کے شرقا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابو المنصور صاحب کی صفدری ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے بعد جب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”در محمد احمد شاہ صفدر جنگ بہ پایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل ہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ مغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا، یہ
عجیب بات ہے کہ ارباب حل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا، جنہیں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھیے تو ان دونوں لفظوں کے پیچھے ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ دار یوں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تنہا نمائندہ لیکن شوکت و اہست، جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیر مغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولت آصفیہ انارک شاہ برائے تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اُس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ دکن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابو المنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طباطبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۳۵۶ء)

”آمدن صفدر جنگ بہمنان احمد شاہ و جلوس اور تخت سلطنت در بارغ شالار بارغ دہلی سموع شد“

ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا منقٹہ اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجویز قیمن وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و لیاقت او پاس رضا و تشدد

آصف جاہ در چیز تفویض و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا داد رعب و دبدبہ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابلہ میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرأت کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گسن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے۔ حضرت آصف جاہ کی دیکھوئی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدارغلاقت نکاشت“^{۸۶۹} اور نقدیر بھی یونہی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر راہی باغ خاں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی ہر صفدر جنگ ابو المنصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم مشرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سواد برآں پور ودواع عالم عسفری نمودہ راہ سفر آخرت نمود۔۔۔ آں زماں صفدر جنگ بہ خاطر جمع قامت قابلیت خود را بخلعت وزارت بیاراست“

ورنہ اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرأت بہ پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز دوشنبہ چہارم رجب بنیائت خلعت ہفت پارچہ مع چار قب وزارت و جواہر سرفراز و بخلاب
جلالت الملک، مدار المہام و وزیر الملک، برآں الملک ابو المنصور خاں صفدر جنگ پہ سالار مخاطب گشت

دباؤ ڈھکچکا تھا، جس کا خوف مخدوہ سواد مہربان پور میں جان جان آفریں کو سپرد کر چکا تھا، اب تک تو صرف اودھ اور الہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب توجہ الملک وزیر المملک کی قوت کے ساتھ ابوالمنصور خاں سریر آئے مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزرا تھا دیکھ رہے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس فاجوہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے۔ میں مآثر الکرام سے ان شہادتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ اس ”داہیتہ کبریٰ“ یعنی صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: ”نائب صوبہ کار ہر باب و عتائف تنگ گرفت“ کہ ہندی شل ”یتیں بھے کو تو ال اب ڈر کا ہے کا“ اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا اے

يَا لَكَ قَسْبَةً بِمَعْمَرٍ خَلَا لَكَ الْجَوْ فَيْضِي وَاصْفَرِي

(یعنی نصا ہر دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب اٹھ سچے دے، لگے اور چھپائے)

منلیہ حکومت کا وہ بازار شہب اڑ چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی قمرانی نگاہیں یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابوالمنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی قبائے وزارت کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی اطمینان نہ حاصل ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی خدمت میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جاگیردار تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملنا بھی دشوار تھا، آسمان پر تھے زمین پر ٹپک دیے گئے مولانا آزاد درود کی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

”تو جہیں تحریریں کتاب (مآثر الکرام) میں دیارِ دہلی پامال حوادث روزگار دست بھول

لے کتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ سے کوئی کی طرف روانہ ہوئے تو یہی مشعبد اللہ بن زبیر کو مٹا یا گیا، طبری میں تفصیل

اللہ بجلالت بعد از لک امرا" (ماثر ص ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ایوان نے محمد اسد حکومت کی پشتپائی کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری پست ہمتیاں آج جن جیلہ تراشیوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈھیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابوحنیفہ امام الامۃ نے زہر کا پیالہ پی کر، دارالہجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اتروا کر، احمد بن حنبل نے لمو میں نہا کر، بوعلی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جائے کہ اس کے سوا اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہوگا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس تجربہ اور مشاہدہ سے تہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں کھوڑا بہت، ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا لیکن ظاہر ہے کہ الحزب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرو کو تو القصرہ (پیالہ)، ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ اگر سب ہی "الحزب" والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بے معنی ہو جاتیں۔

بار مسیحانہ کشد ہر خرے

جام و سنداں کی باز گیری ہر ہوسناک کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ کلیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں اپنے ہمپن کے ایک مذکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”یک با طالب العلم نشستہ از احوال یک دیگر تغص می نمودند کہ نیت و تحصیل علم صیت ہضمی طریق تکلف و تصنع پیمودہ می گفتند کہ مقصود ما طلب معرفت الہی است، بعضے براہ سادگی و راستی فرمودند کہ عرض تحصیل حطام دنیا و نیست“ (اخبار ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم کا نصب العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسیدہ بارے تو گو کہ تحصیل علم پر نیت داری و نظر بہت و قصد برچہ می گیری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف دہی کہہ دیا یعنی من اصلا ندانم کہ تحصیل علم معرفت الہی مترتب شود یا اسباب ملامی، مرا بالفعل خود مشوق اس است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما رگزشہ اند چہ گفتہ اند و در کشف حقیقت معلومات و مسائل چہ در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا نفس عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً اب ہی کے سامنے وہی ”حطام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، او جہنوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک ”فشل“ تھی، اس

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کج ہی نہیں بلکہ عموماً بڑا طبقہ ان ہی لوگوں کا رہا ہے جن کی تعلیمی جدوجہد کے محرکات میں "معاشی وجہ" کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے، پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مذی کے کنائے جانے والے جاتے تو اسی میت سے ہیں کہ پانی لائیں گے، لیکن کبھی کبھی "آپ جو آمد و غلام بہ برد" کا قصہ پیش آجاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، جس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اس بیچارے سے کسی بلند نظری کی آپ توقع ہی کیوں قائم کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بلاشبہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے علم کو "تن" پر مارا اور کس نے "علم" کی زد "جان" پر لگائی، مولانا روم کا شعر

علم را بر "تن" زنی مارے شود   علم را بر "جان" زنی یا رے شود

ظاہر ہے کہ علم کے استعمال کی ان دونوں غلط اور صحیح صورتوں کا موقع تو حصول علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ حکاکم الصدر الشہید کا جب حکومت سے کسی مسئلہ میں مقابلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کرنے کا اور انہوں نے قتل ہو جانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جاری تھا۔

تعلّمنا العلم لغیر الله فابی العلم ان   یعنی ہم نے علم کو خدا کے لیے نہیں سیکھا تھا، لیکن خود
یکون آلا للّٰہ (مفتاح السعادة - ص ۱۳)   علم نے انکار کیا اور وہ خدا ہی کے لیے ہو کر رہا۔

پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی "گاہلم" غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کر جائے، لیکن پہلے علم حاصل تو ہوئے۔

لے یہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور خفی امام ہیں، پہلے بخارا کے قاضی ہوئے اس کے بعد خراسان کے ساسانی امیر محمد نے وزارت کے منصب پر مقرر کیا، کچھ دن کے بعد کسی مسئلہ میں امیر نے ایسے فیصلہ پر مجبور کرنا چاہا جس میں دین اور علم کی صراحت خلاف درزی لازم آتی تھی، انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ دو درختوں کی شاخوں میں بانڈ کر شاخوں کو پھر اس طرح کھولا جائے کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ حکاکم کو اس کی خبر ملی، غسل کیا، حنوط ملا، کنن لگے میں ڈالا اور مذکورہ بالا فقرہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو جلاؤ کے حوالے کر دیا لاش اسی شخص کے ساتھ چیر دی گئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ معقولات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں پورب کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکامشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ ابوالمنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں وظائف کاگیروں کا قسمہ بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میکائے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا راوا تجماعاً اولہوا النقصوا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھ تو
ایہا وترکوا قائماً پل پڑے اسی کی طرف اور چھوڑ دیا تھے (سے پیغمبر ﷺ)

کا جو تماشا ہلے سامنے ہونے لگا، اور ہر ماہی اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزرے ہوئے بزرگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء و فضلاء مشائخ اور صوفیاء کے گھرانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ غریب خاندان کے بچے ان کو پڑھ پڑھائیگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں درندہ سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہے، عموماً قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گرد بکھری ہوئی ہے، اگرچہ قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

پس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفا و نجباء پریشانی کشید و اضطراب معاش مردم آنجا را از کسب علم بازداشتہ در پیشہ سپہ گری انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارسے کہ از عمدہ قدیم معدن علم و فضل بود

یک قلم خراب افتاد و بھمنہائے ارباب کمال بیشتر برہم خورد و اتا اللہ وانا اللہ اجعون ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی اچھے کی بات نہیں تھی ”معاش کا اضطراب“ خواص کے لیے نہ سہی لیکن عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہے، خصوصاً کھلتے پیٹتے، خوش حال خوش باش گھرانوں کے لیے مصیبت دوہری مصیبت بن جاتی ہے، جس زندگی کے پشتہاپشت سے آبائی رسم و رواج کے زیر اثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے گویا موت ہوتی ہے، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غرباء کے مسلمانوں کے متوسط طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم اُس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا نہیں ملی لیکن اسی زندگی کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت اُمت کے وہ غرباء کام آگئے جن کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کم از کم موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو اوپر کھینچ لیتی ہے۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سلسلے ”تعلیمی حلقہ“ میں رونما ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف دھکیل دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپے چپے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر حکومت کے دعویداروں کا ایک غول اُبل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا جا کر اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں اور کالجوں میں بھرے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ قصبہ ہے اُس زمانہ کی

بھی سیکھی ہو؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ فنون سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں، بھکیتی بکیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیرالروایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ مسدود ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتہ پشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم سے جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں پہلے تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گو اکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک پڑی ہے لیکن غربا مسلمین کے عام طبقہ کے سوا اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کسی نہ کسی طرح پُرانی تعلیم کی گاڑی گھسیٹنے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس روئداد کو ختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔

”باوجود ایں خرابیہا رواج علم خصوص معقولات بہ کیفیت کہ آنجاست (یعنی درپور بآ)“

در قلمروے ہندوستان پنج جانیت“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گو بڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سہی، لیکن اپنے آبائی شیوہ تعلیم و تعلم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو بکھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات کی راہنمائی میں پہنچا ہوں، گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی پیش کیے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلبین (لمتان) کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اور اس فن کی کتابوں کی دوسری کھپیپ ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں "مختولاً" رارولجے دیگر پیدا شدہ

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا تھا، اگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ "رولج دیگر" کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق ملا عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف "میر موصوف اگرچہ در مجالس نہایت خلیق و متواضع نیک نفس بود لیکن نعوذ باللہ از اس ساعت کہ بد رس اشتغال دشتے بشاگرداں غیر از بخش و الفاظ رکیکہ و بجز برزبان شذر رفتے" در صم خیر یہاں تک تو شائد ان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ تجربہ رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر اساتذہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنایا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ ملا عبد القادر نے اس کے بعد لکھا ہے کہ میر فتح اللہ کی اس عادت بڑا

لے عظیم آباد پٹنہ کے مشہور طبیب حکیم عبد الحمید مرحوم جو مشہور علمی خانوادے صادق پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے ہم مرحوم مولانا حکیم ابوالنصر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ کتاب قانون شیخ میں نے بھی حکیم صاحب سے شروع کی تھی، لیکن پہلا سبق ہوا، کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے، ابن سینا کے نام و نسب نقطہ کی شروع کی کہیں پریشان ہو گیا، دو تین دن تک صبر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبد الحمید طبی قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیعوں میں تھے، متعدد مواقع پر پیش آئے جن میں بڑے بڑے سولہ سرجیوں کو ان کے سامنے رکھا ٹھانی پڑی، فارسی میں ان کا قصیدہ حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے جو مولوی شبلی کے اس قصیدہ کے جواب میں ہے جسے اپنی کتاب

سیرۃ النعمان کا اردو میں دیا تھا، یہ حکیم صاحب کی قابلیت کے ثبوت کے لیے میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ”اڑیں جہت کم مردم بدرس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”و
شاگرے رشید ہم اذو برخواستہ“ یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کروں گا،
لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میرے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں
اضاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہوگا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بدرس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ
ہندستان میں معذرتوں کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا دہین منست ہے، قابل غور ہو جاتا
واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن مہمات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس
کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کیسے زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ حجی بھی کرتے تھے اور درس بھی
دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس
زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر بڑے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہدہ دار
سے تدریسی تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی اُمید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بد زبانوں کا
نتیجہ ہو یا سرکاری مہمات میں انہماک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

لے اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے، لیکن
قدیم علماء کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راضی نہیں ہے۔ مشہور ہے اور
اپنے متعدد دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد ذکاوت
کے مالک تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً منطق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع
کرتے تو وہ بچارہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا کہتے ہیں کہ مولوی عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ (مدرسہ رشیدیہ مدرسہ
عبدالرب وہلی) شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو شاید صدر ایٹمس باز فلسفہ
کی کوئی کتاب شروع ہوئی، مولوی عبد العلی صاحب نے سبق کی عبارت ختم کی اور مولانا جھنجھلائے ہوئے فرمایا
کہ بس ختم کرو، میں اس سلسلے میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبد العلی صاحب نے یہ انداز جو درس کا دکھایا
تین چار دن بعد دبے پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا شاید ان کے گھر پہنچے اور کچھ
کی وجہ سے سخت کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھنے گیا تھا، لیکن آپ تو مجھے کتاب کے
قاسم کی سلسلے میں، مولانا نے منہ بندہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہو گا، کتاب ہی پڑھاؤں گا، تب پھر واپس ہوئے ۱۲۔

تو محل تعجب نہیں ہو۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس رام سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا اہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر بد اوئی ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یاد ہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہ دی تھی ”بہ تعلیم اطفال امرا، مقید بود و ہر روز بمنازل مقربان رفتہ“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ اور منطقیانہ مذاق کو بچا عوام کے اس ملک کے خواص اور امیر زادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میر سے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دواوین و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ ہر کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہو، تو پھر قانون توارث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ سندھ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات دہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ ہر حال حال میں قدیم امیروں کا دور جب منقرض ہوا ہو، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم امیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گذری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دبا میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا ”جسم کے اتصال جوہری“ کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی ناواقف ہونگے،

کہ یہ آخر کیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو مخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف ہمارے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ مبینوں دونوں طرف سے اشتہارت اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد تلامذہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی معقول مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کسی منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی معقولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ تشکین حاصل کریں، مدت تک بیٹھے منطقی عالم مولوی عبدالغزیر صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیے ماہوار صرف اسی کام کے لیے وہ دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میرا خیال ہے، میر تقی اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی معقولیوں) کا بھی متوسل دربار ہونا امارت کی ایک شان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالحق خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رستی جل چکی تھی، صرف اس کی انکس باقی تھی، ورنہ کتابوں کو دکھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی معقولی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا جہ اور، پٹیلہ، جھوپور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعرا، وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب خالص ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان نسلاً ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی بُراہن الملک اور صفدر جنگ باہیان حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت لائے ہیں جب ایران میں ملا باقر داماد، صدرائے شیراز، غیاث الحکمر، غیاث منصور وغیرہ کی

عقلیت و فلسفیت کا آفتاب سمت الراس پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چرچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پرانے خانوادوں کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر بقول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے پیٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و اشیاء مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابوالمنصور صفدر جنگ جنگی گردش قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے تعلقات کے علمی گھرانوں کو اجاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہڈیاں اور بیضادہی وغیرہ پڑھنے پڑھانے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور معقولی مولوی حمد اللہ سندیلوی جن کی شرح سلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”نواب ابوالمنصور خاں صوبہ دار اودھ بودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھ اس کا مطلب، دستار تھا کہ جو واقع میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی پگڑی یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی پگڑی یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی کچھ بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ د پاس کرنا پڑتا تھا غور کرنے کی بات ہے، کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معقولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدر دانی

کہ جلالت الملک وزیر الممالک المغلیہ اپنی دستار ایک معمولی قصبائی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا
 بھائی بناتا ہے، واللہ اعلم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی احمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی
 تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق
 لکھا ہے، احمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "حاشیہ برٹمنس بازغہ و حاشیہ برصدرا" (متذکرہ صفحہ ۱۸)
 ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے، نسلاً تو یہ صدیقی
 ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم تان نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن احمد اللہ میں میر تقی
 داماد کے متعلق عموماً "خیر الحق بالمرہ" کا خطاب التزائم چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ فرقہ امامیہ کے عالم بہاء الدین عالی کی کتاب زبدۃ الاصول رجو غالباً شیعی اصول فقہ کی کتاب
 ہے، اس کی بھی شرح لکھی ہے، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ
 مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہے کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو، لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ
 کی نگاہ میں ان کی جو غیر معمولی وقعت تھی، وہ دراصل ان کی معقولیت ہی تھی، لکھا ہے کہ اسی
 نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوا دیا تھا اور میں ہے "چند دیہ

از پیشگاہ بادشاہ وقت معاف یافتہ" (ص ۵۲)

اور مان بھی لیا جائے کہ ملا احمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان
 کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علما کا ضمیر محض معاشی فراخی کے لیے تبدیل مذہب
 پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچیں کہ حکومت اودھ کی ان دراز دستوں کے ان کے لیے چارہ کا
 ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت صفدر
 کے شیعہ دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعہ امراء سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ان
 مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو امیروں کا یہ گردہ علم سمجھتا تھا
 اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، تجربہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہب
 نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے اس

دربار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب دو ہزار مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہدہ بشرح تہذیب المنطق وحاشیہ بردوہ شمس بازغہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حواشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عہد یمن الملک سعادت علی خاں لکھنویہ عہدہ افتامباہی گشت“ (ص ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسمی مولوی ظہور الحق بیچارے بھی اسی فرنگی محل کے علماء میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءات آں وتفسیر نبوی ومطالعہ کتب حدیث می دست

وتوجہ بمعقولات ہرگز نہی کرد

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عمر بتنگی بسر کرد“ (ص ۹۹)

بہر حال علماء اہل سنت کی ان خانہ بربادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصابی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور پورب میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے مطلب یہ ہے کہ میر فتح اللہ شیرازی نے درباری

لے آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہوں برہان الملک نے جس شان کے ساتھ نادر شاہ کے حوالہ اپنے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا، جس کی توجیہ طلبائی نے ادب ایران سے کی، خود بھی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس بارے سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ نادر شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے اچک کر کابل و قندھار کے علاقوں کو پامال کرنا ہوا ہندوستان کیسے پہنچا، اس وقت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے اس پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں کیا تھا اور تو خوش قسمتی سے ایک توراتی سردار (باقی صفحہ ۲۲۸)

امراء کے بچوں میں اپنے علمی مذاق کو عام کر کے جہاں "محقولیت" کے غلبہ کی راہ کھولی تھی ہیں ایک واقعہ اور ہے، ملا عبد القادر بدائونی نے تو لکھا ہے کہ میر فتح اللہ اپنی زبان کی کوشنگی کی وجہ سے کئی گرو رشید کے پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کلیتہً ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تذکرہ علماء ہند میں اپنے عہد کے مشہور مرکزی مدرس مولانا عبد السلام لاہوری کو "شاگرد میر فتح اللہ شیرازی" کے الفاظ سے روشناس کرایا گیا ہے، مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا عبد السلام کے متعلق "معین عقلیات و تعلیقات بود" لکھ کر ان کے اساتذہ میں صرف میر فتح اللہ شیرازی کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد السلام کے ممتاز استادوں میں میر فتح اللہ کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ براہ راست میر فتح اللہ ہی کے ساختہ تہذیب و اخلاقیات ہیں، ملا عبد السلام کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان فرمائی ہے کہ "قریباً شصت سال درس گفت و جمیع کثیر را بہ پایہٴ نفیلت رسانید.... نو سال عمر یافت" (ماثر ص ۳۳۶) میرے نزدیک تو میر فتح اللہ کے صرف یہی ایک شاگرد دوسروں کے بیسیوں شاگردوں کے مقابلہ میں بالکل کافی ہیں، ساٹھ ساٹھ سال تک مسلسل درس دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمع کثیر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۶) حضرت آصف جاہ اول رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ مغربی حکومت موت کے پنجے سے اس وقت نکل گئی۔ ورنہ جو جید کوہاڑہ شاید اسی دن ہو جاتا۔ محمد شاہ کے بعد جس محل بادشاہ احمد شاہ نے صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کے جمیل عہدہ سے سرفراز کیا، تاریخ اٹھا کر پڑھیے اسی کے ساتھ صفدر جنگ نے کیا بتاؤ کیا سب جانتے ہیں کہ صفدر جنگ کھلم کھلا باغی ہو کر علائقہ بادشاہ سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت دلی کے مسلمانوں کا جو احساس تھا ظالمی نے جو غالباً دلی ہی میں تھے اس احساس کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے چونکہ صفدر جنگ کے ہم عقیدہ، ہم مذہب مورخ کا بیان ہے اس لیے شاید زیادہ قابل وزن ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں :-

کشمورہ و پنجابیان علم محمدی برپا کردند و داد و ندک صفدر جنگ را فاضی است جنگ با او کہ بر غلیف زمان خروج نمود ہما دست ہزاراں قنار عوام زیر علم جمع گردیدہ شور و ہنگام مردم چار یا گرم داشتند (ج ۳ ص ۵۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفدر جنگ کا مذہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اوہدھ ہی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ہندوستان میں جمعہ اور جماعات کا رواج فرقہ آمیزی میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی غلام علی دہلوی کشمیری در کتاب نجوم السما و تذکرہ علماء شیعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اور اس کے حکمرانوں کے متعلق عدم تعصب کا دعویٰ ظاہر ہو کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

ان کے علم سے مستفید ہوا، اب سنیہ کہ اس جمع کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہو کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہے، فرق یہ ہے کہ استاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان پچاروں کا کون تذکرہ کرنا ہے، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور بیضاوی پران کے معرکہ الارواح میں، خصوصاً کوتاہ کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عساکر قاہرہ شاہی کے یہ مدتوں مفتی کے عہدے پر سرفراز ہو کر بادشاہ ان کی بیعت کرتا تھا، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (فرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالی کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے۔

”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاساتذہ و مقدم المجاہذہ معدن علوم عقلیہ مخزن

فنون نقیہ بود“

آگے یہ لکھا ہے کہ ”اغذ علوم از ملا دانیال چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۹۸)

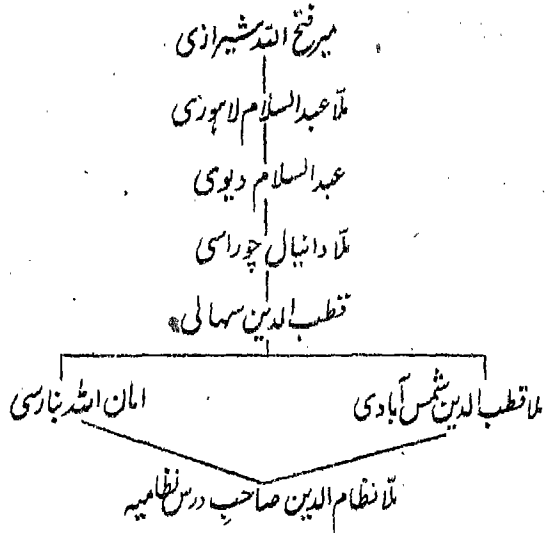
یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہے اور اسی کے متعلق معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہے اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل ملا فتح اللہ شیرازی پر مبنی ہونا ہے۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چاہیے تھا نہ مل سکا

تحصیل علوم متعارف بعد از شہادت والد ماجد خود از حافظ امان اللہ بناری دہلوی قطب الدین

لہ واقعہ ملا صاحب کی شہادت کا مشہور ہے کہ سہالی گاؤں میں عثمانی شیوخ بھی رہتے تھے، اب پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت پچارے انصاری ملا کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی محل میں (باقی بر صفحہ ۲۳۰)

شمس آبادی بنودہ - (ص ۲۳۱)

اور بنارسی شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یافتوں اور شاگردوں میں ہیں، گویا علمی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے:-

جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خاوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پران کی تعلیم کا سرشتہ بھی بنتی ہوتا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بنیاء و مشرفاء کے ساتھ جو بڑناؤ ہوا، اس کو اول ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چہک لگا دیا اُس کو پھر خود ہندوستان کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۹) لکھنؤ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجر رہتے تھے ملا شہید کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا ہندوستان کا تہنایہ علمی خاندان ہو جس میں تقریباً دو صدی تک علم موردی طریقہ سے منتقل ہوتا رہا، بلا مبالغہ سیکڑوں علماء اس خاندان سے اُٹھے اور تعلیمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یافتوں کی کثیر تعداد ہر زمانہ میں پائی جاتی ہو شمس آبادی متوج کے پاس ایک قصبہ کا نام ملا قطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک درس دیا، ملا محب اللہ بھاری شمس آبادی کے تلامذہ میں ہیں ۱۲۔

نظامِ نصاب جس نے مرتب کیا، مسرّح اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہو اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہو کہ پچھلے دنوں ہمارے تعلیمی نصاب پر معقولی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں پڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہو، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے جن وجوہ سے متاثر ہو کر اپنے نصاب میں اس تغیر کو جو قبول کر لیا یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہو کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے حقیقت یہ ہو کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہر فرق صرف اس قدر ہو کہ کج تو تعلیم کو دو حصّوں پر تقسیم کر دیا گیا ہو، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہو۔ دونوں کی تعلیم کا جس الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب مجداً مجداً ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ ہیں جسے انہوں نے نہیں پڑھا ہو، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام ”علماء“ دوسرے کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہو کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہو اور ہے بھی یہی بات کہ جہل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہو، چونکہ دونوں کے پاس علم ہی، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہو، اس لیے عوام بیچارے جو علم سے تعلق نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہو کہ اب علم کے نمائندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں حالت تو یہ ہو کہ ان دونوں علمی گروہ میں سے جو بھی میدان خالی پاتا ہو، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقہ سے متنفر کرنا، ایک مستقل کام یہ ہو، اس کے

بعد پھر ان کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہو جاتی ہے، مسٹر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدریج ان دونوں الفاظ میں کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، الحاد، بے دینی کا الزام علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، اہلسی، ناواقفیت کی تہمتیں علماء پر تعلیم یافتوں کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن یہ کشمکش بڑھتی ہی جا رہی ہے۔

میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دو عملی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی مستحق ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا غوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور قلمدانوں کے قدموں کی ٹھوک میں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے؟ کشمکش کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پہچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس دو عملی اور تقسیم کو شدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی دان بھی، حکیم بھی، مہندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوتی بھی لیکن کیسی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا، جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے ابن خلدن سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتغل بالعلوم وحصل الفنون لما تحصيل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیز کے علم
علم القرآن العربی والادب حفظ کو پختہ کیا، اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے اصول
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
الهند والمغرب المقابلة (ج ۱ ص ۱۵۲) حساب الهند و جبر و مقابلہ کے فن کو بھی سیکھا۔

یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناتلی الحکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن تھکان راوی ہیں :-

فابتداء ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی تب ابو علی نے ابو عبد اللہ ناتلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکمہ علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور محیطی بھی
والمحیطی.... وکان مع ذلك ان ہی سے پڑھی، لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الی اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاہد کے پاس
الزاهد یقرء و یبحث ویناظر (ص ۱۵۲) علم فقہ کی تحصیل کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، فقہان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ تھا سب کچھ سوچا گیا۔

ہندوستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجہد ہی سے آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (قدوری، کنز، شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف قدوری تک اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں کنز چند ورتی متن کے علاوہ معتبرا

لے اس پر تعجب نہ ہونا چاہیو، یہ ظاہر کنز وغیرہ متون کی کن میں سوئے ہوئے حروف اور طول الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہے لیکن جن حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً کنز کو اگر لکھا جائے (باقی صفحہ ۲۳۴)

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی شرح و قایہ کے عبارات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تبحر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہتے ہوئے جی ڈرتا ہو لیکن ع کب تک روکوں دل میں آہ، میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خانے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

آج نصاب کے اصلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پبلوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑانے نصاب یا یوں کہیے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی ہی کو میں اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

دلیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۴ تو بلا مبالغہ کسی معمولی سی نوٹ بک میں پوری کتاب سما سکتی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی ہو جو کچھ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان ہی کو دیکھ کر نفیر کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے علمائے اس کی عجیب مشق بہم پہنچانی تھی، دس دس صفحات میں جس کی تفصیل آ سکتی ہے اسی مضمون کو ہر دو سطروں میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت حادی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرا یا گیا ہے، قصداً افتراء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانِ یاد کر لیتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فقہ کے سارے ابواب و مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اشتقاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں جہاں آئیں ان پر بحث کرنا شروع کر دے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جن مسئلہ کا اس حدیث میں مواضع ذکر آیا ہو، اُس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مخصوصہ پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیلہ سے عجیب غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے آنے کے ساتھ ہی استاد شعرا کے اشعار نا شروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شاہرت الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتداء یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر تدریج عہد بعد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہو، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہو، اُس کا مسلسل ذکر کرنا فقہی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قریبہ بعیدہ جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے معلومات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ یہ طریقہ

طریقہ قصاص است کہ قصد ازاں اظہار یہ و غفلوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے فضیلت و علم است یا غیر آن واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس علم نہ روایت و تحصیل علم۔ کے سوا کوئی اور غرض واللہ اعلم، رہبر حال، یہ نہ روایت

حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف ہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آن مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو ناہنجری، سنیے شاہ صاحب ہی سے سنیے فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ اشتغال محدث باحوال معلوم ہونا چاہیو کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند بعد تصحیح اسماء انہما معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات میں ہے و ثوق شاں خصوصاً صحیحین غیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا صحاح کی کتابوں یعنی صحاح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث۔

یا اشتغال بطریق فقہ بیان اختلاف ہذا فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا، اور فقہاء کے مذاہب کے فقہاء، و توفیق در اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں تطبیق دینا، روایتوں کے اختلافات کو ترجیح بعض احادیث بر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔
دونوں ہی کے متعلق استاد الکل نے الکل مجد و درس حدیث فی النہد کا فیصلہ یہ کہ یہ ساری باتیں۔
از احسان و تہمت ست و ادائل اُمت یہ سب (لاحاصل) فکر و غور اور جزری ہر اُمت کے ابتدائی مرحومہ ہیں امور مشغول نہ بودند۔ ثقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

یہی جب یہ ساری باتیں "احسان و تہمت" ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں شریعت و مسابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو کافی رہ جاتا ہو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے اور دو طریقوں یعنی سر دو الا طریقہ اور بحث و حل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ بحث و حل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو، جنہوں نے حدیث شریعت کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا مشارق ان کو شروع کرانی لگئی ہو، فرماتے ہیں۔

بہ نسبت مبتدیان اہل توسط طریقہ بحث و حل مبتدیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث و حل کا طریقہ مفید اور یہی کیا بھی جاتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غراہیت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحی کتب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوتی اُسے سلجھا دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا کہ مبتدیانوں اور اہل توسط کو پڑھا دینے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابوطاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ وہی سرور کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلاوت کے ان کے سامنے گذاردی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا کہ۔

تا زود سماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سننے کا تقہ جلد تم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔ لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث برشرح حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں

می کردند زیرا کہ ضبط حدیث (ان کے استاد) ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی امروزہ ماراں برتج شرح شرحوں کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ اس زمانہ میں اب حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دار گزار ... است۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ مشکوٰۃ جیسی کسی متن حدیث کی کتاب کو مل و بحث کے طریقے سے پڑھنے کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جویں بھی مناد لہ وغیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور کیا جاتا ہو، کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد ”اسناد کی درستگی“ کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہو، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اتز کے ساتھ منسوب ہو، کسی تواتر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہو، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علماء اور پڑنے نصاب والوں کے پیش نظر تھی، پھر سری سمجھ میں نہیں آتا ہو

لہٰذا یہ محدثین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھائے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیے ۱۲

کہ ان پر نکتہ چینوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دیو دیری
 یہ کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینوں میں زور پہنچایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہے، حدیث میں درج اس چیز
 کو پڑھانے کی حاجت ہے، وہ مشارق ہو یا مصابیح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب
 سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سرود یا مناد لہ صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ
 یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحبِ سند محدث سے اجازت لے لیتے تھے، یا حج وغیرہ
 کی تقریب سے جب حرمین جاتے تھے تو وہاں سے سند لے آتے تھے، علما، کے تذکرے پڑھے
 عموماً آپ پائینگے کہ اس قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ
 اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند یا اس کے سلسلہ کے جو مدارس یا علما، ہیں عموماً صحاح
 ستہ کے درس بطریقہ سرود ہی کا ان میں رواج ہے، پچھلے دنوں اخباروں میں ناواقفوں کی طرف
 سے جب یہ شائع کرایا گیا کہ دیوبند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس پچاس ورق ایک دن
 میں ہو جاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائے پر الزام لگایا گیا کہ
 سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں مہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا
 عبور کر دیتے ہیں، تو درسِ حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان
 خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے
 کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ سُن چکے
 مسند اللہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک ہی طریقہ اظہار
 فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالمِ حالات میں اور کچھ نہیں ہے، جو چیز مطالعہ و ترویج
 سے استاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہے، نصف
 صدی گزشتہ میں غیر مقلدیت کا طوفان جب ہندوستان میں اُٹا تو اس طوفان کے مقابلہ
 کے لیے احناف کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ ان بیچاروں نے حدیث

وہی مشارقی و مشکوٰتی طریقہ سے پڑھی تھی لیکن استینس چڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اُترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکلہ جنہوں نے صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا شوق نیوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی عملی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہو کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے تعلق رکھتی ہے۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علمی دائروں کی طرف سے پیش ہوا یا ہو رہا ہے، جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و علمی دستور حیات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں، لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹا دی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و نثر یا متعلقہ فنون ادبیہ کی رکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث نہ فقہ نہ تصوف نہ کلام و عقائد۔ تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہے؟

لے آپ کا اسم گرامی مولانا ظہیر حسن اور تخلص شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دقت نظر کے مداحوں میں تھے، آپ نبوی دہار میں پیدا ہوئے اور مولانا عبدالحی خرمی جلی سہو درس نظامیہ کی تکمیل کر کے پٹنہ میں مطب کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آٹا رہن کے چند ابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں موسوم صحیح گئی، لیکن انیسویں عمر کم پائی، کتاب نامتو رہی، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے حنفی مدارس میں بعضوں نے اس کو نصاب کا جز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ فقہ انوی نے اس کا تھک بھی کر دیا ہے مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعرا میں تھے۔ جلال لکھنوی سے زبان کے مسئلہ میں تحریری مناظرہ بھی کیا تھا جس میں مولانا ہی کی جیت ہوئی تھی۔ ایک بڑی دردناک شہنوی اردو میں لکھی ہے، اور بھی بیسیوں

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہراتا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد
 دو مستقل حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات
 محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شاعر کے والوں
 کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی
 مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصہ
 کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل بل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے
 کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق
 و مزاوت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصہ
 پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصہ یعنی
 وہی جاہلیت کے کلام یا دوادین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی
 ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی
 گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابل میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و
 حدیث، فقہ و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے
 قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے پشتو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ
 یہ دونوں دو مستقل جداگانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا
 علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف
 نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے
 نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبارت کو آپ
 پیش کریں گے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا
 واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات بزرگوں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی
 نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے لیکن واقعہ بہر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآن حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے حل کرنے میں بہ ظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی وہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کلمہ عربیہ ترکیب عربیہ شواہد از کلام شہرہ کسی اجنبی لفظ مشکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخوت کلمہ اشتقاق و محال استعمال و س۔ شعرا کا کلام اشتقاق کے مواد و طریقہ متماثل کے مطابق

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونٹے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کہیں کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہو تو پھر کیا ہے۔ اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی ایشیون قرار پاتا ہے، اُمت کے پھیلوں کی نفی میں انگوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلاوجہ لفظی مغالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دینا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دینا، کسی کو اس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزاوت کو فرض عین قرار دینا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالعہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف جیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بیجاری کا لطیفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ بھی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی قصہ طلب بات ہوتی ہے تو اجمالاً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہے تو یوں کہنے کے لیے جس کے جوجی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شاہ ہے کہ اس کی دہرہ نہ انتہا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جا رہی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھک کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑ، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سادے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درسا یہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدر ہے وہ علم کے اس سرچشمہ سے قیامت تک پتیا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لا یخلق علی کثرة الرد ولا تنقصی قرآن بار بار دہرنے سے پرانا نہیں ہوتا اس

عجائبہ (ترمذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق تجربہ کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عمدہ صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمر بن خطاب مع انشیاء بدلی حضرت عمرؓ مجھے ہمارے کہنے سال محامیوں کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولذا ابناءنا مثل فقال عمر ان من علمتم فدعا ذات يوم فادخل معهم فارتدت اند عاتى يومئذ الا لئلا ففقال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم لم نأنا ان نصر الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذ لك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم له قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامتنا اجلك فسيتم بحمد ربك واستغفره ان كان توابا فقال عمر ما اعلم من هذا الا ما تقول .

مجلس میں جگہ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو احساس ہوا، اور بولے کہ لڑکا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں شریک مجلس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عمر کے تو بڑے لڑکے ہیں حضرت عمرؓ فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن ہیں سے ہے، بہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کو حضرت عمرؓ نے بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا۔ (ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمرؓ نے آج مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ دکھلاؤں ابن عباس حسب الحکم حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا) خدا کا قول "اذا جاء نصر الله والفتح" جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس کا ہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہمارے دشمن اس کے مطابق (مکہ) فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہ بولے، اب حضرت عمرؓ ہمدانی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی ابن عباس جیسی کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو یہ تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے حضورؐ کو اس کو مطلع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو گیا تو یہ ہمدانی وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی تعریفوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے منفرت چاہو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نبی حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو سیدھا سادہ مطلب تھا وہ بیان کیا، یہ سب کے سب "اشیخ بدر" ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا لمطرح پیدا ہی اولہ میری اہمیت کی حالت بارش کی پر کچھ نہیں بتایا جاسکتا خیرام اخرہ (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گا یا آخر کا۔

کا قانون ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ وہاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، اودیوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ غلط مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے اس پہلو پر نہ تھی جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو بخاری میں ہو اب بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، قرآن کے بیانات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آ رہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہے کہ جو بات پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جداگانہ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت ہے کہ درس کے ذریعہ سے اس کا احاطہ ناممکن ہے، اور سیدھے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، اندازک، بیضاوی کافی ہے، سو آپ سن چکے ہیں کہ اسلامی ہندوستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولات کی کتابوں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہر بھی یہ کافی، رہا تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرائیلیات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس پوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیزیں ہی استاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ استادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک تیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجروا حاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ استاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات یعنی حدیث تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے انہوں نے تعلیمی نظام کی وحدت کو قائم رکھنے کی جواز نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی نظامات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جائے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقت ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں ناسانی بجائے اس علمی فتنہ کے جس کا تماشہ دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو آج و کلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلا ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے نقطہ نظر سے ناواقف ہو اور ان کو ناواقف بنا کر رکھا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام الملن کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک زخمی ہونے والی کشمکش ہے، جو جاری ہے، ایک صما ربکیا و عمیا و فتنہ ہے جس کے مفاسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں کس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بود و باش کے یورپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے اترتے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہے کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھپوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر پیش دلا دلا کر لڑانے کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، دوسرا ان ہی بیچاروں کا دامن پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہے، نہ ان کی بات چلتی ہے مسلمانوں کو

نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اجمت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر لایا بلاتہ دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی دین کے اصلی سرچشموں تک نہیں ہے، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتدار عوام کے قلوب میں رہا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود نہ ہو کر دنیا کی دین کے عالموں کی سوشل یقین مانے کے خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ یونہی جاری رہا تو لا فحلہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تفریک کا خاتمہ نہ ہو، خاتم بدہن خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

بے نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جو مضمون پڑھا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کچھ نئی جائیدادیں قائم ہو گئی ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے سنا جاسکتا ہے، عموماً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے لڑکوں کی تفریح کے گھنٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے استادوں کا استعمال ان جدید تعلیم کا ہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی یہ طفیلی جبری تعلیم بچوں میں عموماً آٹا اثر پیدا کر رہی ہے، بجائے اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی تعلیم بنی ہوئی ہے۔ رہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاح نصاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانہ اور ماحول کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں توازن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شد بد کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود اپنے مضامین اپنی مولویت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہبی علماء کے مشاغل مثلاً امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۴۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریں یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس
 ہے، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجراء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے
 متعلق ”وفی الشمس ما یغنی عن رحل“ کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راہ پر چلا
 جس سوراخ میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد بچھوؤں کے ڈنک کے سوا اور کسی چیز کا تجربہ نہ ہوا
 اسی سوراخ میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی جھوٹی امیدوں میں
 تسلی ڈھونڈنا، کہا ایسا ہی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے۔ من جرب المحرب علت بہ الذماتہ
 کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمانے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب
 کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس
 تماشے کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔
 خوشی ہے سب کو کہ آپریشن میں خوب نشتر چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے
 میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر
 نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں
 ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکڑوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں
 کے بعد تعلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات
 کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری
 اور اس میں مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حادی،
 مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا
 صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

خوشنود کا علم رکھنا ہے ۱۱۔

(بقیہ ماہ صفحہ ۲۳۸) کام کو مولویوں کا یہ گروہ باوجود مولوی ہونے کے اپنی زبان سے گری ہوئی بات تصور
 کرتا ہے، میرے خیال میں تو اہنت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی امت، سمجھنے لگے، وہ خود جو کچھ سیکھ رہے

میدان چھوڑ دیا گیا، جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نثر کی بیسیوں کتابوں کی
 مکتبی زندگی میں اور منطق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ
 شرکاءوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دینیاتی
 مضامین کی حیثیت اختیار کر لی مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا
 ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا
 اور یوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب
 ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن کر نکلتے رہے
 کیا بہولت تمام آج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی منہاج کو سامنے رکھ کر ہم حقیقی اور
 خالص دینیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی
 فارسی جو کچھ دن پہلے ہندوستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی معقولات جن کی منغل دربار
 میں قیمت ملتی تھی، بجائے ان غیر دینیاتی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے
 اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ
 کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے نصاب
 میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی، ملا کے سائنسٹ ملا اور بجائے منطقی
 ملا کے سائنس بجٹ ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

ملائیت کیسے یا دینی علم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی
 سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی ملائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں
 کیوں کافی نہ ہوں گی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر ہو رہی
 ہے اسے ہٹا کر اسے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہے، اس چودہ سال کے نصاب میں
 دینیات کی ان تین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکولوں اور کالجوں میں جو کثرت ہے یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، اگر بد تمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا نصاب خود بنائیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے پر جب سے مجھے غصہ ہوا ہے یعنی دینیات، کی کل تین کتابوں کے سوا ملائیت کے نصاب کا سارا میدان غیر دینیاتی کتابوں سے بھرا ہوا محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں اپنے اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

”دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور حساب الهند و جبر و مقابلہ سکھا“

حساب الهند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے، جس میں پہاڑے وغیرہ یاد کر کے آئندہ جمع، تفریق، تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام ”میٹھینکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر آج کافی ہو، اور یہ بھی یہی بات کہ ابن سینا پر ہر بچہ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے وہی سولہ سال کی عمر رکھ لیجیے، جرج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں بیٹھے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سولہ سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد بچے فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عصفائی بلوغ المرام وغیرہ) کسی قسمی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے ایجاد شروع کی ہو تو سولہ سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کافی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میٹرک والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی۔ اور اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اردو فارسی، عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ شاہد ہے کہ اردو میں مسلسل اردو ہی کی کتابوں کے پڑھتے چلے جانے سے چنداں کوئی فہم نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملا نا ہے جس سے کسی نے غمے اور رنگ کی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اردو کی چند ریڈروں کے بعد بجائے اردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈروں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں بتی چہے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے قسمی متوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ ملے ایسی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام لیا جاسکتا ہے، (حال میں مسلم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الغفور تحریر سنہ ۱۰۷۱ والی منطقہ نوحہ اور اشتقاق کبیر یا فیلا لوجی والے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں جب صغیر صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مکتبی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور فارسی میں بچوں کو قوی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔

(۳) عربی زبان کے صرف اسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیار سی مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کے اختصاصی علماء بھی اختصاصی درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے، لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ ایک کرشمہ دو کا ہے، دہ، اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نحوی و صرفی قواعد کے ان طول طویل سلسلوں

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی تمرین اور ذہنی تشہید کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔
ان بچکانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ نو سال میں
میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو چکی
کہ آئندہ کلياتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بیٹے تک کے
چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس
نظام میں دینیات کی آخری درسی کتابیں ہیں۔ تجربہ بتا سکتا ہے کہ انگریزی ادب اور جدید علوم میں
سے تناسب علوم کا کوئی گروپ رطائفہ درس نظام کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ
بجوتی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیٹے کے بعد ایم اے کے اختصاصی درجہ
میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں
ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا
جاسکتا ہو وہیں باسانی فقہ، حدیث، تفسیر، ادب عربی بلکہ جی چاہے تو کوئی قدیم معقولات و منطق
کلام، فلسفہ، اصول، وغیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہوگا جو طلبہ کے لیے
قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور
سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا وہی ہو کہ ملا و مسٹر، علما و لیڈر کی باہمی
کشکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحب علم و فضل ہوگا، وہ پہلے
ملا ہوگا اس کے بعد پھر جس مضمون کو اس نے اختیار کیا ہوگا اس کا باہر قرار پائیگا۔ انشاء اللہ اس کے
بعد ملا ہی مسٹر ہونگے اور مسٹری ملا ہونگے، علما ہی لیڈر ہونگے اور لیڈر ہی علما ہونگے، جیسا کہ بارہ سال
بارہ سال تک یعنی نظام تعلیم کی نوعیت (دولی) سے پہلے مسلمانوں میں علم و ادب ہی ہوتا رہا۔ ان
اسلوکی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی نظم و نظمیں و قیسی یادگار رہیں، کانام نہ ملے
الہجند ہے، فقہ کے ہر باب میں ائمہ اہلحدیث و مجتہدین امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد وغیرہم رحمہ اللہ
عقلم کے ممالک پر قرآن و حدیث و آثار صحابہ کی روشنی میں اتنی اچھی بحثیں کی ہی کہ مشکل سے

اس جوڑکی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہو، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور وہی قرآن کی وہ معرکہ الآراء تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے امت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میرا قرداد فلسفہ کے میدان کا ایک تازہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے کہ جس نے ”الافتح المبین“ جیسی پیچیدہ الہیاتی کتاب لکھی ہو وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ خنسی کی بھی لکھ سکتا ہو، وہی شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہو۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندوستان میں ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتابیں پڑھنی پڑنی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور، بہمد وغیرہ کا ذکر گز چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے دسی کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خوبی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤٹی نے عہد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(۳۳۱ء)

”یکے از شعرا، عہد سکندر دوی برہمن بودی گوئند کہ با وجود کفر کتب علوم سی را درس می گفت“
حالا کہ ذکر چکا کہ سکندری عہد میں گو دینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح اسد شیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں ”علوم رسمی“ کی کتابیں جو پڑھاتا ہوگا، کیا وہ بڑودی دور ہدایہ وغیرہ نہ پڑھاتا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر رضیادوی پڑھتے تھے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رسمہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور مشر وک کے ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا مختصر اور چندان ہی چنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی علوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جداگانہ نظام کو متعمم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو علمی پیدا کرنے کی قضا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی علم کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فارسی ادب کے شرف نظم وغیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج دینیات کے اسی مختصر کورس کو غور بنا کر عہد حاضر کے ملکی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلتا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مغلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصر باقی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدتمیزی کے جس طوفان میں مسلمان ماٹھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، ولکن ما قذہ اللہ فسوف یکون۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہے۔ تعلیم کی اس ثنویت (اور دو علمی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہے، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں

کہ لوگ مصارف کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دینی علوم و فنون پر وہ کردار کو صرف کر رہی ہے، ہر صوبہ میں تھوڑی رقم دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی مقرر کر سکتی ہے، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے ادارے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو آج وہ ان تعلیم گاہوں پر صرف کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی علم کے السنہ و علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اسی رقم کو حکومت کے جامعات دیونیویسٹیوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صوبہ میں مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، حکومت اگر چاہے مسلمان حکومت پر زور دے کہ اس چاہنے پر اس کو مجبور کریں کہ اوقات کی اسی حد وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس لعنت سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ اس مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابل سماعت ہے جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے یعنی ملک کی حکومت کا چارج ملک والوں کو سپرد کر کے خود ایک بیانی و دگوش جہاں سے (باقی بر صفحہ ۲۵۷)

کہ صرف اسلامی فرقے مثلاً شیعہ وغیرہ ہی نہیں، غیر مذہب کے لوگوں سے اس معاملہ میں مصاحت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہو، مطلب یہ ہو کہ صرف دینیات کی حد تک شیعہ اپنی کتابیں پڑھیں اور دنیوی علوم ولسنہ میں ہمارے ان کے اشتراک ہو، جیسا کہ قدیم نصاب میں یہی تھا بھی، جس کا تجربہ ہو چکا ہو کہ باسانی چل سکتا ہو، پھر کیا یہی طریقہ ہندو بھی نہیں اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ایک مختصر ساندہ ہی کو رس بنالیں، اس میں ہم سے الگ رہیں، لیکن دوسرے علوم ولسنہ میں ہمارے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہندو اگر مہٹ دھرمی ہی سے کام لیتے تو مکتبی اور اسکوئی تعلیم میں بجائے اردو فارسی کے بھاشا، اور بجائے عربی کے سنسکرت کو لے سکتے ہیں، لیکن یہ سارا نظم صرف ایک ہی نظام کے تحت یقیناً بغیر کسی دشواری کے چل سکتا ہو، خود ہندوؤں میں پنڈتوں اور تعلیم یافتوں میں دہری رنگ برپا ہو۔ اس جنگ کے مٹانے کے لیے خود ان کو بھی ضرورت ہو کہ اس دہرے کے ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔

اب رہا یہ سوال کہ محض یہ بات کہ دینیات کا مختصر کورس (یعنی ہدایہ، وقایہ، خلاصہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۶) آئی تھی وہاں چلی جائے سمجھیں نہیں آتا کہ کبھی تو اس مطالبہ کی تکمیل کی بھی امیدیں قائم کجی ہیں اور کبھی اتنی ناامیدی کا اظہار کیا جاتا ہو کہ تعلیمی نظام کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ۱۲۔

لہ چند عامۃ الورد و مضامین میں ایک بڑا معاملہ مسلمانوں کی فرقہ بندی کا بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ چالیس پچاس کروڑ مسلمانوں میں اہل السنۃ و الجماعت کی اکثریت کبریٰ کے بعد یہ شکل صرف ایک فرقہ شیعوں کا ایسا اسلام میں پایا جاتا ہے جس پر الگ فرقہ ہونے کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہو، ورنہ اہل السنۃ عقائد و خیالات مسلمات میں باہم متفق ہیں۔ حنفی، شافعی، مکتب خیال فقہی مکتب ہیں، جن کی بنیاد پر فرقہ بندی پیدا نہیں ہوتی۔ حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی مسلمانوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حنبلی ہیں اسی سے سمجھا جاسکتا ہو کہ ان اختلافات کی کیا نوعیت ہے۔ واقعہ خود حنفی مسلک میں ابو یوسف، امام محمد وغیرہ ائمہ کے اختلافات سے الگ فرقے پیدا نہیں ہوتے اسی طرح مالکیت شافیت سے بھی الگ فرقے نہیں بنتے۔

اسلام کا میرے خیال میں یہ معجزہ ہے کہ پچاس لاکھ کروڑ انسانوں کی برادری میں اس نے ایسی ہمرنگی پیدا کی کہ شیعوں کو الگ کرنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں، اور شیعوں کی تعداد پیش نہیں آسکتی، ایسی اقلیت کس حد تک قابل توجہ۔

یہ سب باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ ان کا نشانہ بن کر ان کے خلاف ہرگز کوئی حرکت نہ کی جائے۔

و مشکوٰۃ والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا اور صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہے کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں ہمارے تبحر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کیے کہ کھل سے درخت کو پہچانا جائے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے، قضا و افتار، صدارت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ابیک کے زمانہ سے بہادر شاہ کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے محکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا، فقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گذر چکی ہے، لیکن ان گزرے ہوئے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے اپنے وقت کے رازی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر کل کر دوسرے اسلامی ممالک جہاں کٹا جاتا ہے کہ دینی نصاب، عربی بھی ہے اور طویل بھی ہے، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف قرون اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہے اس کی چند تاریخی شہادتیں پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظام تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا ہے اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہے، ورنہ تفصیل بتایا جا چکا ہے کہ دینیات

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا، جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا۔ آئیے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہے اس کا تماشہ کیجیے، ساتویں صدی کا زمانہ ہے، یہ مصر ہے، یہاں اسلام کی عمر چھ سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہے، کابراعن کا برنامی گراچی علماء اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سائے اسلامی حاکم کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا وضر اليوم في الحضارة من تاج دینی ساتویں اور آٹھویں کے درمیانی زمانہ میں)
مصر فرمایا ام العالم وایوان الاسلام مصر سے زیادہ حضارت (اسلامی کلچر) کا سرمایہ دار
وینبوع العلم والصدائے کوئی نہیں ہے مصر ہی اس زمانہ میں مادر جہاں ہے وہی
(مقدمہ ص ۱۳۴۹ مطبوعہ مصر) اسلام کا ایوان ہے علم اور صنائع کا تاج وہی سر شہ ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ازہر کا مشہور بین العالمی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سراج ہندی ہے جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طاسن کبیری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفقد بلادہ علی الوجہ الرازی و سراج ہندی نے خود اپنے وطن (ہندوستان) میں علم و حیر
السلجہ الثقفی والرکن البدلیونی رازی اور سراج ثقفی رکن بدلیونی وغیرہ ہندی علماء

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ تفسی الہ آباد کے مشہور عالم مولانا خاؤد حضرت شاہ ولی اللہ کو پڑھنے کے بعد بین وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقالہ مولانا کے متعلق معارف عظم گڑھ میں فقیر نے لکھا تھا مولانا کو جو علمی اقتدار آخر زمانہ میں ممالک اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بالآخر مصر میں حاصل ہوا، خود ان ممالک کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید غاں انا اللہ بٹانہ اور ان کے وزیر صدر اعظم محمد پاشا نے تبرکات ان سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتابوں کے نقول بڑے بڑے بادشاہوں نے منگوائے مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا فضا بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ چشم ملک نے اس تماشے کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۲

وغیرہم من علماء الهند (مفتاح ۵۹) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

کان قد مد بالقاءہ قبل ^{الادبیین} قاہرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الادبیین وہو متاہل للعلم وقت ہوئی جب وہ علم دہلے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ "اہل علم" بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب سینے ہندوستان کے اس مختصر دینی نصاب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے؟ حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکرو نائب فی القضاء عن عسکر کے قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکائی مدۃ طویلۃ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
مگر بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاء استقلالاً فی شعبان ^{۶۶۹ھ} پھر شعبان میں قضا کے اس عہدہ مستقل طریقہ
سند ۶۶۹ بعد موت ابن الترمکائی سے مقرر کیے گئے جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی حنفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور بدرجہ یا اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرحہ (غالباً ٹوپی یا دستار) میں کوئی پھینڈنا ہوتا تھا
نام تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاہرہ تک تو حنفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مفصلات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

لہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے آئے، لیکن طاش کبریٰ زادہ نے مصر میں
ان کے دھندلے سنہ ۴۰۰ء لکھا ہے اسی لیے میں حافظ کے کلام کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے وہ مصر پہنچے
سراج ہندی کی ولادت سنہ ۴۰۰ء میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے ۱۲

تھا، خفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز یتیموں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ یتیم خفی خاندان سے ہی تعلق کیوں رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی تصافہ کے ان سلسلہ حقوق میں دست اندازی کی جرأت کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا خفی عالم جس نے ان سارے نا واجب حقوق کے خلاف صدامے احتجاج بلند کر کے خفی علماء کو ان کے پھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علی رعب داب کے سامنے حکومت کو جھکنا پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رواج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے متعصب شافعی ہیں اپنی کتاب درر کا منہ میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وكان قد تكلم اهل الدن لندوا استنجدوا
توقيع ان يلبس الطرحة نظير الفاضلي
الشافعي ان يستيب في البلاد المصرية
ويجعل له مودعاً لآيتام الخففة
سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توجہ دلائی اور فرمان حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرہ میں سبکو ہیں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر سکتے ہیں اور خفی خاندان کے یتیموں کی جائداد کی نگرانی بھی ان کے سپرد ہوئی۔ (درر، ج ۳ ص ۱۵۵)

واقعہ یہ ہے کہ اس خفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قناعت نہ کی بلکہ

ونكلم في نظري جامع ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں
استعداد الموقف الطرحة من فقيہ نے گنگوکی، اور نقیب الاشراف سے وقف طرح کی تولیت
الاشراف (ج ۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکۃ الآراء اقدامات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست یہ:

۱۔ الطرہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو عالمانہ لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہر حافظ نے ان کی علمی جلالت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گزنگی کے جو طبعاً ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جوئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ حال تو خیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مصر جیسے منبر العلوم اور ایوان اسلام میں اسی مختصر و بیناتی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن کا درس دیا، حافظ نے بھی تصریح کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدیس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب مدرسہ میں انتقال ہو گیا تو الطولونی لمات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان سے تعلق کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ ایتیارا گیا گیا، حافظ نے سراج ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کان شہامقداً فصیحاً خطوۃ وہ بڑے جری آگے آگے ہندو اے نصیح بلخ آدمی تھے، عند الاسراع۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست حویلی یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی مکان ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، درمیں ہے۔

وعمر دارۃ التي بوجه الصيد عید گاہ کے میدان میں دار (محل) تیار کیا

سراج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی ان کی علمی رفعت، اشلان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف التصانیف المبسوطہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں

خصوصاً ہدایہ کی شرح توشیح نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وہو مطول ولہد یکمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی۔

طاش کبری زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ

وہو علی طریق الجدل اس میں جدل و بحث کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں فقہ و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ دیکھ چکے ہیں کہ امام محمد بن حسن اشعری کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی کتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ”العزۃ المنیفۃ فی تائید مذہب ابی حنیفہ“ ہے۔ یہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ اٹھویں صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں داؤد بن ابی جعفر النقی کے مصنف علاء الدین الترمذی اُٹھتے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء اخاف کا بڑا سرمایہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سرخ یابی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا ہاتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تحفہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تصوف کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، تصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبری زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

کان واسم العلم کثیر الاقدام ان کا علم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جری تھے،

جلال و ہیبت والے تھے۔

المہابۃ

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

سكان يتعصب للصوفیہ وحدت الوجود والے صوفیوں کی بڑی سخت

المواحدة حمایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن حجر کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے

عثرہ کلامہ فی ابن اس کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے

الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے تصنیفہ تائید کی شرح کا تعلق کچھ اسی واقعہ سے ہے، ملا علی قاری نے ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لواج الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں سلسلہ میں مصر ہی میں وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات کے جس حصہ کو قاست میں کہتر خیال کیا گیا ہے، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور منبع العلم والصنائع میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گہوارہ ان ہی صدیوں میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی مراکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہے، ان میں شام اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہادہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی وہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک غریب الوطن ہندی داخل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ حسنی الدین ہے، سلسلہ میں پیدا ہوئے بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لہم اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۳۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور چین پہنچے، اس وقت چین میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اکرمہ واعطاء لتسع
مائة دينار
اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
اشرفیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، چین سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے،
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے جلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

و قد مر دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنا لیا۔

دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقد حلقة الاشتغال بالجامع - بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس
و درس بالترجیح والانا بکیہ و کے سوا رواجیہ، انا بکیہ، ظاہریہ، جوانیہ وغیرہ
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا (درر) اور مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
معمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین سبکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بمذهب ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس زمانہ میں)
الحسن وادراہم یا سارہ سب سے بڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلاً بالاصولین یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی چشم دید گواہی ہے۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہے کہ دمشق میں اس شخص نے
 شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔
 تدریس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہے،

ومن تصانیفہ فی علم الکلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ
 الزبداء فی اصول الفقہ النہایہ نامی علم کلام میں ہے، اور النہایہ وفائق اصول فقہ
 والفائق والرسالة السبعیۃ و میں ہے، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہے
 کل مصنفاتہ حسنة جامعة بہر حال ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور
 لاسیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولاً تو اس کے لیے یہی
 بات کافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہے۔

ردی عند شیخنا الذہبی ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔
 یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت
 کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر
 کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، وال اور وال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں
 اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب
 میں کیا کرامت پوشیدہ ہے، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام
 ابن تیمیہ اپنے بحر اور علم کے غیر معمولی بحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اٹھائے
 ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام
 متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہے، ان کی چوکی بے پناہ تلوار
 اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء شیخ اٹھے، بیسیوں نے نئے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں دھبچل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہو جو مسئلہ حمویہ کے نام سے مشہور ہو۔ تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہو کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی مشکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہو۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سلسلے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ بسکی نے لکھا ہو کہ

جمعت العلماء و اشاروا بان علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ

الشیخ الہندی میضریٰ فخری ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندران سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، بسکی نے یہ بھی لکھا ہو۔

وکان الامیر تنکر یعظم امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان

الہندی و یعتقدہ کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں آکر شریک ہوئے لکھا ہو کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں

کان الہندی الشیخ الحاضرین ہندی ہی ان تمام علماء شام کا شیخ اور سردار

کلمہ (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

۱۔ مثلاً طلاق ثلاثا یعنی تین طلاق تین ہو۔ آمد اربعہ کے اس مسلک کے خلاف تین ایک ہو کا نظریہ قائم کیا۔ بدینہ نو اس نیت سے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، حرام ہو۔ اسی طرح مسئلہ صفات تین ”قریب“ قریب مجسمہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفردات کی ایک طویل فہرست ہو ۱۲

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہے اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

کان الہندی طویل النفس فی تقریریں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقریر اذا شتم فی وجہ یقر ردا کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا یدع شہدۃ ولا اعتراضاً الا اس کو بیان کرتے کہ جتنے شہادت یا اعتراضات
اشار الیہ فی التقریر یحییٰ لا یمکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر ہی میں اس کی طرف
التقریر الا وقد بعد علی اشارہ کر جاتے تھے حتیٰ کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعارض متقاومتہ اعترض کرنے والے کے لیے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا۔
یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرز تقریر کا
کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ یجمل علیہ ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
علی عادتہ وقد یخرج من شئی جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الی شئی دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہو گئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرعوب کرنا چاہتے
تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو درحقیقت بحر ذخا ہیں، ان کو آج بھی
ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی
ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ
بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر
خرج کیا جاتا ہے، کہ اصل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں لگا ہ سے ہٹنے نہ پائے ابن تیمیہ
کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے نہ رہا گیا۔ اور باوجود ان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ اَلَا كَالْعَصْفُو
ابن تیمیہ میں تمہیں نہیں پارہا ہوں لیکن اس چڑیا کی
تَرْطُومِن هُنَا اِلَى هُنَا۔
طرح جو ادھر سے پھدک کر ادھر جاتی ہے اور ادھر سے ادھر
ابن حجر نے دَرَر میں شوکانی نے بدر میں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہے، انھوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔
مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ اَلَا كَالْعَصْفُو
ابن تیمیہ میں تمہیں چڑیا کے مانند پاتا ہوں جہاں
حیث اَرَدْتَ اَنْ اَقْبِضَهُ مِنْ
چاہتا ہوں کہ پکڑوں، تو وہاں سے بھاگ کر
مکان خُرَالِی مَكَانٍ اٰخَرَ۔
دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر پھد کئے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے تڑپ کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتے، یوں ہی "کود" "پھاند"
"اچھل" اور "پھدک" کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَالِیْ کُلِّهَا، شیخ الاسلام شیخ ہندی کے پنچوں میں گرفتار بھی ہوئے
یا یوں ہی پھدکتے ہی رہے تاہم امیر تنکرنے جو یہ فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،
لَوْ دِیْ عَلَیْہِ فِی الْبِلَادِ
مافظ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کے مشن
وَعَلٰی اَصْحَابِہِ وَعَنْ لِّوَا عِن
سارے ملک میں اعلان کرادیا گیا اور حکومت
وَمَا لَفِہُمْ
کے عہدوں سے سب معزول کر دیے گئے۔
یہ بھی لکھا ہے کہ

وَحَبَسَ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ بِسَبَبِ
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پنجہ ڈالا، جس سے کم از کم امیر

تکر اور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ نکل سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بحث نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اولاً اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلال سے مجھے انکار ہو، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک و شوق کے سارے علماء نے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپر ڈال دی۔

حالاں کہ لطف یہ کہ سراج ہندی میں جو طلاق لسانی تھی، بیچارے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ بھوں نے لکھا ہو کہ

كانت في لسانه بجملة الهنود صفی ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی صحبت
باقیۃ الی ان مات (ص ۵۱۵ ج ۲) آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بیچارے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و فرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشا اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہو، گرفت کا ملکہ ان میں غیر معمولی تھا، دماغ اتنا مانجا اور تیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے بچ کر نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپس چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہو، اور یہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کہ جو سرا ہا گیا ہو اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہو۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقعوں پر آ بھی چکا ہو۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک ورق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شعرانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

ہو الشیخ الہندی نزیل مکۃ ۱ شیخ ہندی جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہی ۸۹۳ھ
الشرفۃ اجتمعت بہ فی سنتہ سبع میں ان سے ہیں مکہ ہی میں ملا ہیں بھی شیخ کے
داربعین وتسعائۃ وتردوت پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
الیہ وتردوانی۔ جاتے تھے۔

شعرانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقامات باطنی کا جامع ہو اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہو

ما اعجبنی فی مکۃ مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
مثلاً نہیں چنچا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدمرجی، اور ازیں قبل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہو جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم دریں فن شریف انداخت“
لکھا ہو اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہو کہ

دو خواص حرمین مکرمین در مصر و شام و روم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں

کب برکات فی نمودند۔ مائتر ص ۱۶۴

یاسندھ ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیائے الحئی میں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعصية   یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا
بینہ و بین والی مصروف وقوفہ   عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے
على بعض فضله واشرافه على   سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقع
شيئ من عظم شأنه۔ ۷۰   ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سرسراج ہندی کھڑا ہو جانا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن جیسا کہ ملا محسن ہی نے لکھا ہے

وكان الشيخ رحمه الله شديدا   شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے
الفحن الى ربوع طابه عظيم   شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم
التشوق الى شذاها كشير   روح پرور کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے،
النساء وال من ربه له حياها   خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے لہذا
فيها ومات بها   پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں۔
والاستنلال بذكر رسول الله   اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ
صلى الله عليه وسلم والاخيار   میں جئیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم
الى حماها   الیائے ص ۷۰   رہیں۔

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

واقام بھائی غایتہ مایکوان من
العز وولی ریاستہ علما تھا من
قبل والی مصر..... وکان احسن الناس
سمتانی زمانہ کثر ثناء الناس علیہ فی
حیاتہ وسمہم ہما خیر بعد وفاتہ۔
انتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
رہا بالآخر مدینہ کے علماء کی ریاست کے بھی مالک الی
مصر کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ چال دھپن طور طریقہ
میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مدد کرتے، اور
وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو امتیاز حاصل
ہوتا رہا ہو اس کی فہرست بحمد اللہ بہت طویل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہے کہ اپنے
خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد مکین کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حرمین پہنچ کر افادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر
کی ہو لکھا ہے

وقعت الفتنۃ الہائلۃ فی الہند
عام القرطاس وتسلبط العلوج
علی دہلی وتخلکوا فی اہلہا
واقع ہوا ہندوستان میں وہ ہائل فتنہ "القرطاس"
والے سال میں اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔

لے غالباً "القرطاس" سے مراد کارٹ یا کارٹوس ہو کہ وہ عہد کا فتنہ جیسا کہ مشہور ہے کارٹوس ہی کے دانت سے
کاٹنے کے مسئلہ سے شروع ہوا۔ "العلوج" سے دانتہ اٹھ گیا مراد ہو۔ کیا کالی پٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
سے موسوم کیا ہے یا کیا ارادہ ہو۔ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" قدر کے مشہور لفظ کے
بتقابل میں بنا، اور اچھا ہے سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علماء بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ علماء میں حضرت شاہ عبدالغنی مجذبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیائے الجئی یعنی وہی علامہ محسن بہاری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بیٹھ کر قلم بند فرماتے ہیں، یہ لکھ کر کہ

فھو علی ماعودہ من الخیر جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جاء فیہ لا یفتزعما کان علیہ کی نفع رسانوں میں وہ مصروف ہیں، شب و
لیلا ونھاراً مشغول بالحدیث روز بغیر کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی میں مشغول ہیں
مشغول بر وایمہ حدیث اور اس کی روایت میں انہماک اسی حال میں ہے

آخر وہی ہندوستان جس کا سرمایہ مشارق و مصابیح و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہے، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہے کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فھو الیوم غلبتھا المرجب آج مدینہ کا سب سے باردار نخل آپ ہی کا وجود باوجود
والحدیث بین لا یتبہا ہے، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان

ص ۵۹ کا "المحدث" ہے۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ "المحدث بین لا یتبہا" مدینہ کے دو لابیوں کے درمیان

لے میں نے لا یتبہا کا ترجمہ ہی کر دیا ہے، جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پرنسپل جامعہ عثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھروں کا جو ہر جے جڑے بھی کہتے ہیں۔ لابیوں سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہو کیا یہ لایہ لادہ کی معرب شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش نشان پہاڑ کے لادے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۲

سب سے بڑا محدث وہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سوا کسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھڑا جائے گا۔ تو یہ مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسرِ مطلب آتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوستان جسے خود اس کے کمپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقالہ خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہو گا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ اور ولی اللہی خاندان کے عاشق شیفۃ مولانا محسن بہاری کے حوالے سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب لیلۃ الحبی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

دھوا عمدۃ اہل	ابو عبدالعزیز یعنی شاہ ولی اللہ کے اُستادوں میں
عبدالعزیز من بیت	وہ (یعنی شیخ ابوطاہر بن ابراہیم الکروی المدنی) ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

(۸۱)

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اَللّٰهُ كَانَ يَسْنَدُ عَنِ الْلفظ و
 کنت اصح منه المعنى - ملہ
 علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے
 وکتبہما فیما
 کتب -
 شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر شیخ طاہر نے
 دی اس میں بھی یہ لکھا۔

جس کا یہی مطلب ہو کہ شاہ صاحب کی سند میں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب
 اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہے، کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہے، اور نہ صحیح ہونے
 کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان
 جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہے۔ کیا کم ہے؟ یاد
 رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی سرزمین حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔
 اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جواب ہے، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر
 دونوں کی طرف سے کروڑ ہا کروڑ روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے
 تھے کہ دُنیا ئے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان
 کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، کاشغر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک
 کر کے بدینۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اُسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد
 فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

ملہ اسلامی علوم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری
 نے ترمذی سے فرمایا اِنْتَفَعْتُ بِکَ اَکْثَرُ مَا اِنْتَفَعْتُ بِی "میں نے تم سے جتنا نفع اُٹھایا وہ اس سے زیادہ ہے
 جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے اُستاد
 سے لے ہوں۔

وقف مدینہ قیصر علی ملینہ میں نے قیصر کے شہر کو سینبر کے شہر پر وقف
الذی صلی اللہ علیہ وسلم کرویا۔

اس وقف پر کمالی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر داغوں میں فروغیت پیدا ہوتی ہی اسی کا پانچواں حصہ حرمین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرمین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہو، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوتے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہو اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی ترقی و تسمید ہوتی ہو، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو مشہور
معقولی عالم میرزا زاہد کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حدیث کا سراپا جو ہندوستان سے پڑھ کر
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام ان خواندہ شد
الافوقیہ سیراز کتاب البیع تا کتاب
الادب..... طرفے از صحیح بخاری تا
حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
یعنی کتاب البیع سے کتاب الآداب تک ہیں
نے پڑھی تھی اور بخاری شریف کا ایک حصہ۔
کتاب الطہارت (۱۹۴) یعنی صرف کتاب الطہارت تک

بخاری کا نام اس میں ضرور ہے لیکن ”تا کتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی اور کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقعہ انھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور یہ بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں استادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تر وہ بطریقہ سر وہی پڑھی تھی۔ اپنے اساتذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے اتقاس میں لکھتے ہیں

”مختار شیخ حسن عجمی، احمد قطان، و شیخ ابوطاہر وغیرہ ایشاں طریقہ سر وہی“

اور گزر چکا کہ سر وہی کا مطلب فقط اس قدر ہے کہ

”شیخ سید یاقاری دسے تلاوت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسما و رجال

وغیرہاں“ ص ۱۸۷

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں رحمتہ اللہ، مستوی، ازالۃ الخفا، وغیرہ، میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہو، وہ طریقہ سر وہی اس تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث وہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر دخل تو ان کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہے۔ لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہے کہ جس میں خفی صلاہت بالقوہ ہو، اسے بالفعل کر دے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہے اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہماری تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہے۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہے۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ بگمدا اللہ اس میں قوت ہے۔ قصہ تو طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھی

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ و بانی ندوۃ العلماء سے سنا ہو، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلا۔ لے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ ریزی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بنایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتناہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُور کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن انالکھا فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی، اسی کا نظم و ریا میں کل ہوا کہ ہمارے کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان تو خیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر وہ کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب اور کیرانہ کے ایک عالم مولانا رحمتہ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمتہ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ ریزی سے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی ثالثی میں بمقام آگرہ جو ہوا تو فنڈ رکو فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی عرصہ میں وہی فتنہ

سہ حضرت مولانا رحمتہ اللہ الہندی اور پادری فنڈ ریز کے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً جھلکا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ آگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے شائق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے یا جو تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک ایسا رسالہ اور ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ مسر کا بطور عمل کیا منترجم کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ تو سلفین میں بعض ائمہ الدولہ کے کتب خانے میں یہ رسالہ مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ قد سمعت فی مکتبہ المصطفیٰ (باقی صفحہ ۲۸۱)

”عام قرطاس“ کے ہنگامہ میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ و دھرم اُدھر ابھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار بدرہہ صولتیم مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فنڈر ہندوستان سے رسوا و ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء استنبول کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک خیر بخئی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے پیچہ آزمائی پر تیار نہیں ہو، سلطان نے فوراً آواز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زمینی و حلان مشہور

(بقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المخصوصین الذین جاؤ واللحج بعد مدینہ یعنی مکہ معظمہ میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے تک پہنچتا تھا۔ بہر حال اصل رسالہ اردو کے مصنف سید عبداللہ الہندی ہیں جو اگر وہیں بڑش حکومت کے ملازم تھے۔ پیدہ تو ان تمام خطہ ملک کو مصنف نے نقل کیا ہے جو مولانا رحمۃ اللہ اور پادری فنڈر میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے۔ ۱۸۵۵ء مطابق سن ۱۲۷۴ھ میں مناظرہ کی مجلس اگر وہیں منعقد ہوئی ہندوستان کے ارباب عزت و جاہ علم و فضل کے سوا لکھا ہو کہ اگر وہ بڑے بڑے پوپین انیسر بھی جلسہ میں شریک رہے جن میں مسٹر اسمٹ حاکم صدر دیوانی غالباً کشتراو مسٹر کرشن مسٹر ٹری رینو یو بورڈ مسٹر ویکم حاکم علاقہ فوجی مسٹر بیلی مترجم اول بڑش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہو کہ انیس فنڈر مناظرہ اول و میں فریج مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اول اور ان کے معاون ڈاکٹر وزیر خاں تھے لکھا ہو کہ جلسہ جو کئی دن ہوا ہزاروں ہندو مسلمان تماشائیوں کی حیثیت سے شریک تھے پہلا مسئلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علانیہ سب کے سامنے فنڈر کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں محرف ہو چکی ہیں بیش صرف مسئلہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی ہو، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود مشکوک مان رہا ہو اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ انھوں نے فاش شکست کے ساتھ فنڈر کو مجلس سے اٹھنا پڑا تبصیل مقصود ہوتو عربی کے ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں نے بھی فارسی میں ایک کتاب بتعویات میں لکھی تھی اور بہادر شاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا غفر نے اپنے فریج سے چھپوا کر اسے شائع کیا تھا۔ اس مناظرہ کے کل تین سال بعد غدر کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی مکہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ دحلان کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمۃ اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فنڈ رہی نے فتنہ برپا کیا ہے، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہو گا فلاں یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ حسب منشا سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ کا قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فنڈار کو خبر ملی کہ وہی آگرہ والا ہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء و دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمۃ اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ خلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ردّ عیسائیت میں ”اظهار الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ ازہر کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی (اب ادھر کا حال معلوم نہیں) کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے وظیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہ گو مناظرہ کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پاسکتے تھے۔ اور یہی میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدیث کے درس کا۔ لیکن بحمد اللہ اس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ ”مزجا“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فن حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل علیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلاب حکومت کے بعد ان دنوں نزہی مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن الحسن الکوثری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے بحر اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

سے ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فن حدیث میں جس وجہ سے پچھلے دنوں میں کم کی گئی اور بنا درکار یا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ میں نے دیا چاہیں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے شش صد سالہ علمی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھٹائی گئی ہے۔ مولانا عبدالحامد دریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر مسجد کے ملائوں سے نہیں بلکہ مغربی جامعات کے طلبہ تھے اور اردو زبان کے مشہور انشاپر وازوں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے خالص مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفرنامہ حجاز میں ”جہ“ کے ایک عالم رئیس شیخ نصیف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر ملا گیا کہ وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب (نجدی) کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نجد کے مشاہیر علماء میں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبدالحامد نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود ادیس کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے عالم و فاضل بیکی از مشاہیر نجد) سے کچھ سوالات کیے جوابات اس میاں پر ملتے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے۔“ سفر حجاز ص ۵۷

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء ہیں۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الاستاذ العلامة الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الایہام و دارالعلوم دیوبند کی شرح مسلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ اس خط میں علامہ کوثری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانقم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دنیا کے
 ہذا العصر حقاً ۱۹۵۰ حنفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیرون ہند کا ایک جلیل و مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہے لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واللہ رات بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہے۔ مصر ہی کے مشہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم رشید رضا کسی سے اٹھ اٹھ جلتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھ، خدا جانے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما لانت مثل هذا الاستاذ الجلیل قط اتنا بڑا استاد ہیں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریائی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا
 لولا انما لمرجعت من المہند اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں نہ دیکھتا تو ہندوستان

حزینا سے غمگین واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہے اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہے تو ان کے

اعترافات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ، اور میر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سلسلہ میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہے جو مسٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جامعاتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا، اسی رپورٹ کے چند خاص فقروں میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماڑی کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد ”بھی ارشاد ہوا تھا“ ایک انگریز نیم علم عطاء کیے لیے (ہندوستانی علم طب) موجب ننگ و عار ہیں، ہیئت و نجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا ”جیسے پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدرسہ کی لڑکیوں کی ہنسی رک نہیں سکتی“ ”ناؤڈ (ترجمہ ہاشمی فرید آبادی مندرجہ رسالہ اردو) مگر ظاہر ہے کہ ”خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی“ اس کے چراغ کو ہاتھیں لے کر اس قسم کی دلاوریوں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے، دینا سے سلفطائیت میں مسٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح برٹیر ایک فرانسیسی تھا جو مغلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنا ایک سفرنامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اسی سفرنامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک حریص البیع لئیم الفطرت استاد کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے عوٹا برٹیر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ تجھے تعجب شیخ محمد اکرام صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاوہ غالب نامہ کے دو دیکھ چکے ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب ذرا نوجوانوں میں ہیں، اور بالکل عیان کی تعلیم جہاں تکس خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہو وہیں سے انھوں نے انگریزی میں ایم اے کا سیاب کیا ہے۔ اور آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر ممتاز ہیں۔ بہر حال باوجود ان امور کے میری مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (آب کوثر) اور (موج کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلافت دستور اہنا عصر کی روش سے ہٹ کر ان میں وہ تجوید اہوئی جس کا پیدا ہونا ہر انسان میں تو ضروری ہے لیکن جدید تعلیم کے فیض یافتہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری حق کو جذبہ مختلف ترکیبوں سے بھگا دیا گیا ہے یہ حوالہ کہ ہم کون ہیں؟ کن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے ہم سے نکلنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جہاں نوروں ہی کا داغ ان سوالوں سے خالی ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ اکرام صاحب ان صلاح نوجوانوں میں ہیں جن کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں، اور اس سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جوطبقات گزرے ہیں، مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جاننے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے (باقی بر صفحہ ۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی بیس روپیہ ماہوار کا مقصد ہی ہوتا ہو، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہو جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہو، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہو وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ ”ٹھنکی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں متنازعہ رہتے ہیں، اور جن میں ہندوستان کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہو۔“

اسی ملنے جلنے اور قریب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں بیس روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہو، جنرل مذکور نے اس

(بقیہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بافیوں میں یورپ کے یہ پراسے سیاح اپنی آپ نظیر ہیں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوثر کے صفحہ ۶ پر محمود بیگراہ گجرات کے مشہور مسلمان بادشاہ دہلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بافیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطان بیگراہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں، یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی موحشیں اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لیٹ کر گزرتا تھا اور زہر کھائے کا آنا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مرجاتی۔ شیخ صاحب نے اس واقفیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریقہ سے نقل کیا ہو کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہو۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں تلوح علیہ امارات الوضوح یعنی جعلی ہونے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہو جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ لکھ چکے کے بعد اپنے گاؤں کے میاں سے باتیں کر رہا ہو کہ واہ واہ میاں صاحب آپ نے تو مجھے جتنی باتیں پڑھائیں تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیدادیں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں الخ میرے نزدیک تو نہ اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہو، اور نہ تاریخوں سے عالمگیر کے کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہو جو بیٹا پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے ددڑے پھرتے ہو۔

کے بعد لکھا ہو،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی بلوگ
ہندوستانی مسلمانوں کے بچے عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں۔“

بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہو، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہو، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز
مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان بچاروں کا کیا حال ہوگا۔ جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ
کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹب کے لائقوں کے استعمال
کا حق حاصل کیا ہو، جنرل سلیم لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک ہندوستانی (طالب العلم اپنے سر

پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہو، دستار فضیلت باندھتا

ہو، اور اسی طرح روانی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو

کر سکتا ہو، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“

شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،

”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب علامہ مولوی وغیرہ ہو) فلسفہ اور ادبیات اور

دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہو۔“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہو،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں

سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہو۔“

یہ واقعہ ہو کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا
میں یہ تنوع نہ پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی
تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے
کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جنرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا ہے، اس وقت اس کے چروں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید یہ کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطلموسی نظام کی جگہ شمس نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج تو ان کے تذکرے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن پُرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنھوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے، جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا و المناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتاب میں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ تائید کے ساتھ

سہ جدید و قدیم نسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک اقتع سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب المامون جس وقت پریس سے نکلی، تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ لیکن آخر عمر میں جب انھوں نے شعرالجم لکھی تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تاریخ کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ زیادہ ہو اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد ہاتھوں ہاتھ لکھ جائیگی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شعرالجم کے پانسونچے ختم ہوئے۔ صرف بیس تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اُتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جرمی کا نام بدرکھ دیا گیا ہے اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پُرانے طرز کے مولویوں کو دلی کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علماء نے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو شمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ خیر کے نصاب سے ہو سکتا ہو۔ ایک صدی پہلے طبعیات و ریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اول ڈٹانی نے اردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کرائیں خود پریس قائم کر کے ان کو شائع کیا۔ بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشے گئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور دُطف یہ ہو کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلادی، تقریباً ایک صدی سے دہی دمایا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیل کے علانیہ کوچہ بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

سلہ حالانکہ معاملہ بالکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر سرسید احمد خاں وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں تک سیر اخیاں ہوتا وہی عزیز ہیں۔ ایسا کوئی فتویٰ نقیاً یا اثباتاً نہیں ہو گا شاہ صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علی کے فتاویٰ میں لکھے ایک جگہ نہیں متحد و مقامات میں آپ کو جواز کا فتویٰ ملے گا، ایک موقع پر ارقام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ثابت فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان ہوئی سیکھنے کا حکم کیا، جیسا کہ جابر ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔ ملا علی قاری کی شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ یعرف فی الشرع تعلیم عالم لغۃ من اللغات سری یا نبیۃ کانت او عبرانیۃ، ہندیۃ کانت او ترکیۃ او فارسیۃ کانت او غیر ہا۔ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی ہو یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم صفحہ ۱

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتوؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جاتا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو؟ دیوانہ گفت و ابلہ باور کرو؟ کی مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جس قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا۔

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کر ایسے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر آج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہو اپنے وقت میں ان ہی کا فعل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کر ”دسکندر راکلزمینڈر“ دفریزرا از جملہ انگریزاں با من صحبت داشتہ اند“

ان میں سے فریزر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”دقابل وقابلیت دوست است از من چیزے خواندہ“ مٹا

اور سکندر جو بظاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہو وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہو کہ

”از بہت مردن پنج کودکان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طواریست لیکن با خطر رجوع

کردا جس اتفاق افتاد کہ چار فرزند اسے مستند " ص ۱۱۱

مستند نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہے وہ اتنا معتقد تھا کہ پرانی دلی میں حضرت شاہ صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے

تھیں (مکملے) تیار کند چنانچہ بنا کر وہ بود مگر درست نہ شد

میرزا علی میری غرض یہ ہو کہ بیچارے مولویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے مفاد امت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل کہہ کر حضرات ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کرے گا۔ ان کا تو فقط یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج دی اور صرف یہی ہے جو ان علماء نے سوچا تھا۔

خیر یہی گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں کے سوا غبروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جس کی تہمت

سہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہو۔ ائمہ اربعین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم میں ان کو کمال حاصل تھا بقرط کی کتاب اسرار قوام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے۔ بلکہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ایک امام یعنی

امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حریف کہتے تھے کان الشافعی یتا شافعی

ما ضیع المسلمون من الطب، ویقول ضیعوا لثالث العالم و دکنی کا الی ایہو و النصرانی یعنی

حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ فرماتے کہ علم کا ثلث حصہ مسلمانوں

کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو یہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی التامیس ص ۱۱۱ امام شافعی

دوسری صدی کے فقہ و حدیث علوم قرآنیہ کے امام ہیں۔ یہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے

پیسائی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا یہ ہے کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے

کتنا اضافہ کیا، لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور آج تک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہو ۱۲

جنرل سلسن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے سچ لکھا ہے کہ وہ ان سطور یعنی سلسن کے گزشتہ بالا بیانات سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا آکسفورڈ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول عام نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔ ص ۱۵

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب نے دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے۔ اسی ملفوظات عزیز یہ ہیں کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھاری کنوؤں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملاؤں کے متعلق مسٹر ناس کول برک کی وہ یادداشت بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھنے والے بھی مفقود ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا پر چا تھا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے آج وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔“

منقول از رسالہ اردو اپریل ۱۹۲۳ء

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلمن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں

”جو کوئی ہمیں روپے کا مقصدی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری ہنگاموں سے وہ کبھی کبھی ادجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام رونا ہے، لیکن جن قوموں کو بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ وہی تعلیم کی شرمیلتی ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھو کر لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی سخت کش مکش ہے جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھیماکر دیا ہے جس کا نظارہ مسٹر سلمن نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش باوجود حکومت کھو دینے کے کم نہیں ہوا تھا، قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نو عمری میں انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں، بچوں میں بے راہ دودی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر دشکار کا شوق غالب آگیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھے، اب سینے ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بچاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فرط محبت سے بار بار سمجھاتیں مگر آپ ہوں ہاں کے ٹال دیتے ..... ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت دردمند و محبت کے ساتھ سمجھاتے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھرا آئی، رونے لگیں، انھیں دتا دیکھ کر

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نکتے شعلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ”مذکرہ رحمانیہ ص ۱۳۲

یہ تیرھویں صدی کی ایک بیوہ مسلمان خاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشلح کے حال میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو بھی بچپن ہی میں داغِ یتیمی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوقِ تعلیم کی رہنمائی میں ہوئی۔ کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی ہو اور استاد نے بداؤں میں چاہا کہ دستار باندھیں تو کرمانی نے لکھا ہے:

”ایں حکایت پیش والدہ خود گفت ان مخدومہ یہاں .... خود ریسائے برشت و دشارے
از ان با فانیہ پوں سلطان المشلح آن کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار بتقریب طعائے کرد“
سیرالاولیاء ص ۹۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تو وہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہانِ اتنی قرار دے سکتے ہیں۔ ہمیں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے غری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہو کہ

النجم تستصغض الابصار صومرنہ والذنب للطرف لا للنجم فی الصغض

تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہو نہ کہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے جدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ ضمناً اس کی طرف اشارہ کرنا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود اس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس اتنی برہان کے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا،

اس کی حیثیت برہان لقی کی ہوگی،

بات یہ ہو کہ تعلیم ہی پر نوع انسانی کے ارتقاء کی بنیاد قائم ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ
مسئلہ ہو جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہو۔ آخری پیغام میں صل (دعنا پڑھ) صم
(ردہ دیکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوع انسانی کو اس کے آخری پیغام پر
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ آخر (پڑھ) کا لفظ تھا، جس
نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا
پہلے اس "خطاب اول" کو ختم فرمایا گیا ہو، خود یہ دلیل ہو کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان
میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہو، اور ہو بھی یہی واقعہ کہ جیسے جی آخر وقت تک
جس کسی کو جو کچھ کرنا ہو انسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم
تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس
پوری کرتے ہیں شناوری کا علم بط کا بچہ انڈے کے اندر سے لاتا ہو، لیکن بوڑھا ہو کر یہی بچہ
جب مرتا ہو تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سب کا یہی حال ہو، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہو کہ پیدا ہوتا ہو ہوش و تیز عقل و
خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہو حکیم و علامہ فاضل و طبیب ہندس بن کر، مالم یعلم (جو کچھ
نہیں جانتا) یہ انسان کی خصوصیت ہو کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہو، اس کے رب نے اس
کی فطرت یوں ہی بنائی ہو، یہی مطلب ہو ان لوگوں کا جو پہلی وحی کے خطاب اول کے آخری
الفاظ علم الانسان ما لم يعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل
میں کہتے ہیں کہ انسان ایک تعلیمی حقیقت ہو یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی
صلاحیت صرف اسی میں ہو، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا
ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں، جس کا جبلی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا وہ

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو، انسان کی یہی صلاحیت ہے، جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطاب ادل میں ایما فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم (الانسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جانے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو برروئے کار لانے کے لیے چمکایا جائے، بانجھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور قدیم تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل و موٹر بنانے کے گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

سے اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا طبعی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی وہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوا ہے، یہی جان سے اس کا طبعی یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آجاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، اسی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے، لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کافۃ للناس کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، عملی دشواریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنا دیتی، جب ایک ہی زبان والے پیغام کی تاویل اور تفسیروں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہی تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کلمہ بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا۔ لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں۔ اور الانسان کی تو خاصیت یہی ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے کی جس زبان سے ناواقف ہے اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکاریوں کے کرگہر کا رگاہ، یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات (سائنس و ٹیکنالوجی) کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات (سائنس و حکمت) کے معلمین کی بھی موڑ جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پڑوس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پروفیسر کھڑا تاکتا رہتا ہے، اور جاہل شوفر اپنی فنی جہارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی تار ٹوٹا، اور برقیات ہی کا اُستاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی چیخ سے آسمان سر پر اٹھ اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ اصل حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ تعلیم گاہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل یہ تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے قوانین و قوانین واضح ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و لوازم کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد کرنا کہ ان جامعات میں بھی چیزوں کے بنانے اور ڈھالنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی عالمِ تعلیم (جسے نہیں جانتا) کے متعلق تعلیم (انہیں جانے) کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جبلت

سے میں نے سنے کا لفظ تصدقاً استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے بحرِ العقول و حقیقت بحرِ العقول ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے مثلاً اسیویں صدی کے سب سے بڑے موجد ایڈسین صاحبِ گرافون وغیرہ کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے (ابتدائی درجوں) سے زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ اس صدی کی پیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہونِ منت ہیں اور ایک ایڈسین کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا والقصۃ بطولہا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ودیعت کو ابھارنے اور اجاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (حکمت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقائد کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد معلومات کی گرداوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ مجرمانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ میں تیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درمنثور روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بچاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث و رجال، علل، سیرت اہل حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغنیانی نے

شرحها شرحاً فی نحو ثمانین مجلدات   انہی جلدوں میں شرح لکھی ہے اور اس کا نام
وسماک کفایۃ المنتہی   متنازع ص ۱۳   کفایۃ المنتہی ہے۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور حاویات (انسائیکلو پیڈیا) اور وہ بھی ہر ہر مذہب کی کتابیں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایم کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گردادری کا نام ہو تو نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر و خاکر سکتی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درسا دے پڑھتے ہوئے محدود تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ مہذب سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک اُستاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر میں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا یہی مطلب ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنا لی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سُن چکے کہ عربی تعلیم مدارس کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک ضرورت کا درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، گزر چکا کہ اس کے لیے صرف دُنحو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد قدرتی وغیرہ جیسی فقہی متن کی کوئی کتاب پڑھا دی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے توچھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے، حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینے میں قدر ضروری والے علم تک پہنچا دوں گا، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں، عربی کے سوا اور عجمی اسلامی زبانیں ہیں، سب میں قرآن و حدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے، جسے مادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانتے ہیں، آئندہ غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقتاً پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے بجز معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے بآسانی حل کر لیا جاسکتا ہے، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے، اور ہمیشہ یونہی وہ سمجھا گیا ہے، قرآن کے بعد اب رہ گئی قرآن کی عملی تشکیل، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے سے صحیح نتیجہ نکالنا، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہر نام کس چیز کا؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، اسی خام مواد سے بحث و تنقیح، توفیق و ترجیح، جرح و تعدیل کے بعد آئمہ مجتہدین نے جن پختہ نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ وہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہو یا امام شافعی کی، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابواب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسئلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قراۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والخفضین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسئلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں الٹی پلٹی جا رہی ہیں۔ رسالوں پر رسالے رچل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز روزاول کی حالت میں ہی خیال تو کیجیے کہ النکوة، الصوم، الحج، البیوع، الاجارات، الوصایا، الوقف وغیرہ بیسیوں ابواب میں سے صرف تین چار مسئلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے یہ اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متناً جو دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہو، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابوحنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آئمہ کے فیصلوں کا یہی دہی وزن و ثوق و اعتماد کی وہی کیفیت کیا دہا اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہو؟

کچھ بھی ہو قدوری اور کنز کا لفظ بولنے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہو لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا بخیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہو کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہو، یہی قدوری ہو، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہو۔ مشہور امام ابو الحسین بن ابی بکر القدوری البغدادی المتوفی ۳۸۷ھ نے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہو کہ بارہ ہزار ضروری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار نسلیں درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہے تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہے جن سے اس کا گھر بھرا رہتا ہے، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہے، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور لطف یہ ہے، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے ادھر ادھر سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اندرونی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچے کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خیر جس زمانہ میں تعلیم گاہوں کو بھی تجارت گاہوں سے بدل گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہے لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مردِ جہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ سُن چکے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارے

سلہ قدرت نے اس کتاب کی عظمت جنفی مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے: ان هذا
لخصی تبرک بہ العلماء حتی جربوا قرائتہ اوقات الشدائد وایام الطاعون وعلماؤ اس کتاب سے برکت
حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آرایا گیا ہے کشف الظنون وغیرہ میں اس سلسلے کی گئی ہیں
کم از کم اتنا تو ہیں بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقویٰ اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ۱۲

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، چون کہ فقہ حنفی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارتی کاروبار کو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خیر میں کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیڑوں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حسلی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بنا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہو، ملک کے ہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجران کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی ہندوق اور توپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یار دزی سے محروم ہوا، یا بغاوت کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، مذہب کی تعلیم ذاتی

سلہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام ”رشدان“ بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلق میں تھا ۱۲

سلہ مصر سے زمینی کی کتاب نصب الراية مجلس علمی ڈوا بھیل کے مصادف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا یوسف بنوری کا ایک مختصر سا پیش ناویہ بھی ہے، مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے من نقل کیا ہے کہ فتح الفقہ را بن ہمام کی جیسی کتاب لکھنے کے لیے اگرچہ سے کہا جائے تو اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہو، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے سوا تھوڑی بہت عربی یعنی دہی معمولی صرف ونحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، آج جس طرح میٹرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی قفیت کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان جو بجائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب دسیاق و تخریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ آج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہو اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہو کہ انگریزی عہد تک میں پڑانے علمی خاندانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھر میں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل انگریزی ہو، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سولخ عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف ختم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔“

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکاتیب میں اشعار، عربی زبان کے فقرے، قرآنی

سلہ آہ یکتبی مولوی جس کی تنخواہ مشکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۲، ۳ مہر دے کر اس سے زیادہ فارسی سیکھ لیتے تھے جتنی کہ اسکول میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں دہی دودو آنے چار چار آنے دے کر اتنی پڑھ لی جاتی تھی کہ کاجوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس سو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پای جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”مالابدمنہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مکاتیب میں بجائے قدوری کے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی مالابدمنہ نصاب کی جز تھی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا۔ لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس ملکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً انہیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پر میں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں، (۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کر لیا جاتا تھا جنہیں ہم چاہیں تو ورزشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علوم آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعادی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بجائے تفصیل کے مجمل زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ باسانی مطلب سمجھیں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مشکل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، ایس جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کثافت درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بزدوی کی یہ کتاب "اصول فخر الاسلام" کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصد انھوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہو، لیکن اگر اس لوہے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہوگئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چبانے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حاوی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنون میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے (ابوالعسر) مشکل عبارتوں کا باپ (اور ان کے بھائی کا نام ابوالعسر یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مفتاح السعادة میں طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے،

دلائل امام فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالعسر
مشہور بابی الیسر لیسر تصنیفاتہ	تھا یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	کیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے موسوم
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عیسر اور دشوار ہیں۔

بزدوسی کے تین کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبد العلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے دیباچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرماتے کے بعد لکھتے ہیں:

وتلك العبارات كأنها ضحكي كوزة فيها
فخر الاسلام کی عبارتوں کی مثال ایسی ہے جیسے
البحار والامراق مستنورة فيها الزواهر
چٹانوں میں کسی نے جو اسر جڑ دیے ہوں یا ایسے پتے ہیں
تحييرت اصحاب الازهار ان اشواقه في
جن میں پھول چھپے ہوئے ہیں ذہن و ذکاوت والے
اخذ معانيها وقنع الناصون في مجازها
ان عبارتوں سے معانی حاصل کر لے میں تحیر ہیں اور ان
بالاصداق عن لادينا ولا سخي من الجن
عبارتوں کے دریاؤں میں غوطے لگانے والے بولنے موافق
واقول قول الصدق ان جل كلامه العظيم
کے صرف سیپوں پر قناعت کرے ہیں میں حق کے اظہار میں
لا يقدر على حله الا من نال فضله
شرماتا نہیں اور سچی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم اور
تعالى الجسم و اتى الله له قلب
بڑی ہیں ان کو دہی حل کر سکتا ہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے
سليم۔ ص ۵ مطبوعه مصر
حقتہ پایا ہو، اور خدا کے پاس سے تسلیم لے کر یونیاں پایا ہو

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشف کا ہے۔ ہدایہ کے متعلق کہ چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

ان الهداية كالقرآن قد نسخت
ما صنفوا قبلها في الشريعة من كتب
ہدایہ گویا اس باب میں قرآن سے مشابہ ہے
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فاحفظ قرآنك والزم تلاوتها
يسلم مقالك من زليغ ومن كذب
پس اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اسکی غاندگی کو لازم کرو
تم اگر ایسا کر گے تو تمھاری گلوگی اور غیلوں سے پاک ہو جائیگی

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں اور ان مختصر جلدوں میں فقہ جیسے بحر ذی خار علم کا سمانا مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جتنی

ورزش اس کی عجیب و غریب ہل متع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے کج راہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ الآرا تیسری کتاب کشف سواس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ زرخشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سوچنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں لپیٹ کر کوئین کھلانے کی ہمارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میں چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن المنیر الاسکندرانی علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے خاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہے جس میں شیخ الاسلام نذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب فضل کو فرشتے پانچویں جنم کی طرف گھسیٹے لئے جا رہے ہیں۔ کول (علیگڈھ) کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی بحوالہ سلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سامی سے انھوں نے اسی کشف کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشق اگر کوئی ہمہ پہنچانا چاہے تو کشف سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذریعہ میں کمال کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی، خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی ہیوادی نے رازی اور کشف کا خلاصہ

لے پچھلے زمانہ میں قاضی ہیوادی کی یہ کتاب تفسیر ہیوادی کے نام سے مشہور ہوئی، ورنہ عموماً کتابوں میں (باقی صفحہ ۳۰۹)

تیار نہ کیا تھا، صاحب مفتاح السداد نے بھی کثافت کے متعلق لکھا ہے

لحم یصنف مثله قبلہ۔ ص ۲۳۲ ج ۱ اس جہی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی
مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معقولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان تہرہ کتابوں کی
ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ ہزدوی تو بالکل خارج ہو گئی، کثافت کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم
بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری
بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ ہے، تفسیر مظنیہ
میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف
نے لکھا ہے کہ

”قرآن مجید مع تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ“۔ ص ۲۱۳

مگر حجب عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی
کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معقولات درس کا مشہور خانوادہ جو علمی حلقوں
میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو
کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص دینیات کی دہی تین کتابیں (جلالین قرآن کے لیے، مشکوٰۃ

در بقیہ صفحہ ۳۰۸) تا صی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام مخفیہ کثافت ہی پاتے ہیں۔ دلاسوی کی
طبقات سے طاش کبریٰ زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو مفتاح ص ۲۳۲ ج ۱ لیکن صحیح ہے کہ کثافت کے سو
بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چینی ہیں اسی لیے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کثافت کا خلاصہ قرار دیا ہے پچھلے
زمانہ میں کثافت کو چھوڑ کر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔

مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ

”از تصانیف او تفسیر قرآن بود کہ در استیلا سے سکھاں سوختہ شد“

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علمی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی قضا کا
عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سر اٹھایا، بتہ جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں
کے گھروں کو جلا یا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۱۲۰

حدیث کے لیے ہدایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی
 ہیں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامیہ کی مغفولانی کتابیں جن کا مقصد وہی دماغی تمرین اور ذہنی
 تشمید تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہو اور
 ہو جاتا ہو، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خاص
 دینیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے
 جن کے متعلق بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان سے طلبہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی،
 مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہو کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہے۔ لیکن ہمیں انصاف سے
 ہٹنا نہ چاہیے تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہو کہ جب سے
 یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہو اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہو اصل
 حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں رجن
 دقیقہ سنجیوں، موشگافیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس خاص
 طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمرینی اثر طلبہ کے دل و دماغ
 پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہو، وہ اب صرف افسانہ یا گزرے ہوئے
 واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہو، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہو، اور جب تاریخ جیسے سادہ
 سبک کو درسمہ میں پہنچا کر قال اقول کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہو تو یقیناً اب اس کے
 مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہو، جو کسی زمانہ میں میرزا ہد رسالہ اور حمد اللہ قاضی مبارک
 شرح مواقف کے امور عام سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہو تو پھر جو فنون (آرٹس،
 واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات و سیاسیات وغیرہ یا حکمیات
 (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشو و نما میں مبنی امداد مل سکتی ہو وہ ظاہر ہو۔
 بے وقوفوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سارے عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی حاصل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آدمی جانتا تو ضرور ہے، لیکن یہ جانتا کیا چیز ہے اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہے۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہے، جو کتابوں میں موج مار رہا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہی کیا چیز ہے؟ یہی حال وجود کا ہے، وحدت و کثرت کا ہے، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہے، جو معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ مجسمہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہے جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہماری اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہے، عقل نہ کچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ اس زمانہ میں اس بچاری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دکھنا نصیب ہوا ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ بچاری تاریخ جب سے درسی مباحث کے چکر دوں میں پھنسی ہو، حال یہ ہو رہا ہے کہ بدیہی مسلمات بھی اب نظری بننے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا اتحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف افسانہ ہے، محمد تعلق کے جنون کے قہرے واقعی جنون کے قہرے ہیں یا بیان کر کے اولیٰ ہی کا یہ جنون ہے، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب انہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہے، صرف تخمیں ہیں جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات و ابعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہے، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہے؟ حتیٰ کہ سائنس اور گیمیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہے، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں، اور شک و
ارتیاب کی کلہاڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کر یا برابر
ہو جاتا ہے، اور نئے سرے سے ایجاد شروع ہوتی ہے، علم ہیئت کا تعلق تو ریاضیات جیسے یقینی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کمرہ پر لے گئے۔ بطلیموسی نظام
کے مقابلہ میں شمسی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہے۔ سائنس کے تجربات سب مادہ پر
مبنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی درماندگیوں کو دیکھ کر سطحوں کا ایک گردہ ہمیشہ
غل مچاتا رہا ہے کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ
فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ درانیوں اور یادہ خوانیوں کا نفع ہی کیا ہے، بظاہر ان کی بات دل کو لگتی بھی ہے۔
لیکن اوروں سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث و
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہے کہ پڑھنے والوں کی نظریں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحیتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقع طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دماغوں کو ان درزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم نے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہے کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہے
یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہی تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قبول
کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش
کے نواہوں کو ان درزش گاہوں میں کیا ملتا ہے، خود ہی سوچیے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔
چاند ماری میں بلاشبہ بند و قوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار
یا فرضی نشانہ میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق
مارے اندر واپس آتی ہو کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہو۔

جنسہ ہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بے معنی
مہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں
پیدا ہوتا ہے، یقین کیجیے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی
نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہو کہ ان معلومات کی
صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں
نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں
نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان
کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا
پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کشاف و ہدایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہی ضرورت
معتقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی، اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام
کی شہریت سے لے کر گونا گوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان
ہی دو مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت پیدا ہو رہے ہیں، اسی صورت میں
بآسانی عقلیات کے پُرانے درزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں
تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے شریک کر سکتے ہیں کہ دنیا کی حد تک وہی

درس نظامی کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک نقص جامعہ تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہے یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تودماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہو، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہو، بلکہ شاید پُرانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے گونتیہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یافت میں تودونوں ہی غموگنا کام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چوں کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہو اس لیے عقلی پروانہ ان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پُرانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق الغنائی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گوند ایک قسم کی کج سمجھی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تدقیقات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر سنہی آ جاتی ہے بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے تھامے چلتا ہو، اس لیے وہ زیادہ بہکے نہیں پاتے بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشوونما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہو لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں قصداً رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اچھی ہوئی کیوں نہ ہو ان کی پیچیدگیوں پر تباہ و جاہل کر کے ان کے انکار تک، باسانی رسائی جاہل ہو سکے۔

مگر خدا جانے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلسلے ششہ عبارت والی کتاب سے ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت الجھن اور ژولیدگی و تعقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہر چھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو بآسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں حقیقی اسباب و مؤثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض اور ضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالا دو خصوصیتوں کے حساب سے تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پُرانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہیں لے فلاں شخص سے پڑھا، عموماً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ”فلاں کتاب را تر فلاں بحث کردم تحقیق کردم“ میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیا سے نقل کئے ہیں، کہ انھوں نے خمس الملک صدر جہاں (رحمد یلین) سے ادب عربی بحث کر دو چہل مقالہ حریری یاد گرفت صلا اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیا میں شہور استاد جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے،

انچہ لوازم آل سبقہ ابودے از شہادت و ان اسباق کے متعلق جن شہادت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ^{۲۲۵} کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شہادت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”گوگکا درس“ رکھا ہے، اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شہادت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استخراج کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی؟ لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب اعلم اس طریقہ کا رپر عمل پیرا ہوئے بغیر طالب بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ شہور کر دیا گیا ہے، کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، ورنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پرانی تعلیم میں اس کا پتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔

بچوں کا کتبی امتحان یا مؤختہ | ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سے محذومی ذواب منیار یا جنگ بہا ور سے میں نے روایت کی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا مدرس قائم ہوا۔ اور بر طریقہ نو امتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے مطلوبہ پرچوں کی تقسیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سر سالار جنگ شریف لائے روسے کے طشت میں زرد اٹلس کے خان پوش کے نیچے سوالات کے پرچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تقسیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے تمام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۲

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو مکتب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ اُستاد اُن سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالا التزام سُنتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جاتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دو بار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سُننے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس "آموختہ" کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہر وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ اُستادوں کو اس کا بھی توازنہ ہوتا تھا کہ کس بچہ نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہے۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے "جانچ" کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھنا ہوتا تھا کہ طالبِ علم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے "آموختہ" والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رواج افسوس ہے کہ نئے نظامِ تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اٹھ چکا ہے، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہے، مکتب خانے والے "آموختہ" سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہے، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہے، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہے کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دستِ ہموال دراز کرنے پر عموماً مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مقروض ہونا پڑتا

ہی، یا مان بہن کے زیوروں کو گر در کھ کر امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہی، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”آموختہ“ کتنا یاد ہی، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہی، نہ معلوم ہو سکتا ہی، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر (۳۳ فیصدی) چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہی، لیکن خود سوچنے یاد دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہی، عام طور پر امتحان کے اس مسرفانہ غریبوں کو تباہ کرنے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہی کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بھروسہ پر طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکچروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہی، بُرے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی کاپیوں پر نوٹ کرتے جلتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو آکر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہی، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کچے پکے لقمہ کی طرح حافظہ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو تھے ہوتی ہو، جوابی کاپیوں پر جلدی جلدی یہ لنگھ ہوئے لقمہ اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہی اُگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کو رے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہی تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہونے اس تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جس امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کر اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہے۔ اب سینے تعلیم کے جس نظام کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دماغوں کو بکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بکھلا دینے والا لفظ کہ کمزور اعصاب والے کتنے بچے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ مدقوتوں اور سٹولوں کے گردہ میں ایک بڑی تعداد ان بدمت طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویص مرض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔

مگر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا، شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے درس کا وقت ہے۔ مولانا آزاد نے ناٹرا لکرام میں اسے نقل فرمایا ہے۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبدالحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔۔۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر آں کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار افتد“

مطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہے۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم سن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میر اسماعیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملا صاحب سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ سا لہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ استاد ڈانس پر، ملاذہ کر سکیں پر کھڑے ہو کر استاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بنالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو وارد طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی استاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب مانع ہو، لیکن ملا عبد الحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”مدتہا گزشت گاہے حرفے از شما سریر نہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلمانہ ادائیگی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو انھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سننا) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلکہ ام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریبانی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”در این ایام بین العصر والمغرب فرصتست برائے سبق شام مقرر کر دیم“
 اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتے میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی اپنے لیے بار
 سمجھتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ ورنہ مگر اس میں بھی کچھ
 نہ کچھ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت ہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔
 سبق شروع ہوا اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ
 ”سید روز دیگر درس متقل شروع کر دو بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“
 مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب
 دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت
 آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی عبدالحمیم (نماز ادا کردہ باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز عشا گفتگو بجال بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور ہونہار شاگرد
 سے اب محذرت کی اور فرمایا کہ

”فردا اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کردہ اول تحقیق این بحث می پردازیم“

ملے اور ہر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا برکات احمد باری وطن ٹوکی نیکو
 کو مدتوں دیکھتا رہا اور میرے رفقاء درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت
 علاوہ مقررہ اوقات (یعنی آٹھ سے بارہ تک) اور دو سے چار تک کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں مثلاً شتوی مولانا رام
 مکتوبات مجدد الف ثانی یا طبیب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت کی عمر زیادہ
 ہو گئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں سنا ہو کہ رات کے دس دن گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا
 آج بھی حضرت مولانا حسین احمد دہلی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بخاری پڑھاتے ہیں ۱۷

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میر صاحب کے ساتھ خاص رعایت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمھاری اس بحث کو طے کروں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شدند و از چاشت تا استوا (دوپہر) بحث قائم بود“

مگر بات ختم نہ ہوئی، مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ

”سرد روز متواتر برس منوال گزشت و سلسلہ بحث انقطاع نہ پذیرفت“ ص ۲۳

ٹھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمھاری بھی کوئی خاص رائے ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ ”عبارت از اطلاق (طوالت ہیجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۳۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہے، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم نچت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہے، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت خمس الدین بک بن بک کی کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی

”شجاعت تحقیق می کردیم، و آنچه لازم ان سبقا بودے از شبہات و قیود مستحضر می کردیم“ ص ۲۴

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”شعہات“ تھا، بیان میں کس حد تک جامعیت اور نفعیت ہو اس کو جانچنا، اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا، کتاب کی عبارت کے سوا خود مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر اور جس عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک عادی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پڑانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطلع الانوار جو استاد السلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سونے عمری ہو۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھائی مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ بخسنہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

”ہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مطالعہ میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد سے حل کیا جاتا، پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سبارہ سعی کی جاتی۔ اگر کوئی اتنا ہی مشکل مضمون ہوتا جو سعی پیہم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں ایک خلش رہتی۔ جب استاد مولانا عبدالحی ذنگی علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز شعہات کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کئی صفحہ درس ہوتا تھا۔“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہے اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”جب استاد سے مطلب معلوم ہوتا تھا تو فطرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں سے بیش قیمت خزانہ مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علمی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرِ ناپید کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا آوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحاتِ مکیہ جیسی سخت و کمرخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ بغفرانہ۔ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے ٹوکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چُپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کرتے کہ رد و قبح سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہے، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ بقیۃ السلف حضرت قاری عبد الرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا قصہ خود یہ بیان فرماتے تھے:

”بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا، نہ کرہ رضائیہ پتوں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔“

اور دوسرا اہم فائدہ بحث و تحقیق کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ اُستادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ سوالات میں گہرائی، اشکوک و شبہات میں قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ سے امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان گاہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ اربابِ معارف کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، نہ امتحان کی ہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے گویا نتیجہ کا دن نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالب العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالب العلموں سے کتابیں چھینی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے کٹوں میں چنے کے دانے دبائے ہیں اسی طرح ٹھیک وہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنہوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حاصل کی ہو، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طلبہ اس سوچنے والے جو امتحانی کرتیوں اور اس کے خاص تدبیروں سے ناواقف ہیں یا وجود قابلِ لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً صاحبِ ان کی آنکھوں کے سامنے

اہلِ ہاں را ہمہ شربت ز گلاب و قندست   قوت دانا ہمہ از خونِ جگر می بینم
اسپتازی شدہ بخروچِ زہر پالاں   طوقِ زردیں ہمہ در گردنِ خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہو۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس "آموختائی" طریقہ کا نتیجہ ہی، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی حد تک بغیر ہو سکتا ہو، جن کا دماغ بجلے سوچنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو، کتنی عجیب و غریب بات ہو کہ امتحان لیا جاتا ہو، قابلیت کا ذہنی چمک اور فکری گہرائیوں کا، اور پوچھا جاتا ہو کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال اب تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں "نقصیت" اور بلندی کا معیار امتحان کا یہی آموختائی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خون جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا اور پالان "کے نیچے تازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہونے دیجیے۔

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ استاد کے سامنے "بحث و تحقیق" کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

"درائے مطالعہ کو وقت از نیم شب در می گزشت والدہ قدس سرہ مرا فریاد میزدہ بابا چہ می کنی" یعنی آپ کے والد کو رجم آ جاتا اور کہتے کہ کب تک جاگو گے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آواز سن کر فی الحال "درازی کشیدم" یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

دلتادروغ نہ شود می گفتم کہ خفتہ ام چہ می فرمایند

مگر پھر

"باز بر می نشستم و مشغول می شدم"

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہو کہ

"چند بار دستار دمی سر آتش چراغ در گرفته باشد و مرا رسیدن حرارت آن بجزوہ دماغ خبر نہ"

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
لیکن محنت کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
کی ساری راتوں پر یہ بار بٹھا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہو اور
اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچتا ہو یا پہنچ سکتا ہو یقیناً اس سے وہ محفوظ
رہتے تھے۔ اب آپ ”بحث و تحقیق“ کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفاوت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

”در طلبہ علم بہ جودت طبع، وقوت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند“

”مباحثہ“ سے وہی ”بحث و تحقیق“ کی طرف اشارہ ہو جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہو کہ طالب علمی
کے زمانہ میں

”بخطاب بحث و محفل شکن مخاطب گشت“ ملنا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شجاعت و خدشات پیش کرنے
میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب علموں میں مولوی نظام الدین
”بحار“ ہو گیا تھا۔ ”محفل شکن“ سے شاید مراد یہ ہو کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
متوجہ فرما لیتے تھے۔ لکھا ہو کہ ان ہی وجوہ سے

”میان متعلمان در طلبہ تیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت“

گویا اسی ”بحاثی اور محفل شکنی“ کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء در فقار درس ہی میں
بلکہ ”دانش مندان کامل“ یعنی اس زمانہ کے اساتذہ اور اہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانچنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا
 ہے، طلبہ چپ چاپ رد و قدح کے بغیر سنتے رہیں اور اسناد کے جو جی میں آئے ان کے سامنے
 تقریراً کچھ بول کر یا تحریراً کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچئے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا
 ہے کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھارہا ہے کتنی صداقت اسناد
 کو حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو شش و پیر دی کر کے
 تعلیم گاہوں میں گھس جاتے ہیں۔ چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہی جن کا فرض صرف
 سننا ہے، اس لیے ان کی اصل تحقیقت چھپی رہتی ہے بخلاف اس زمانہ کے جس میں ”مطالعہ اور
 مباحثہ“ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچھے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ
 پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ
 چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر بد اوئی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

”بارہ امتحان پیش آمدہ اسوئل ملنے شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوالات کرتے جن کا اپنے
 لہامی آوردند شیخ مشارالیه در وقت نزدیک سمجھتے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف درس کے
 افادہ حاصل ساختہ“ ملا بد اوئی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا
 ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی مسئلہ میں استاد و شاگرد اُلجھتے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبد الحکیم اور
 میر اسماعیل کے قصہ میں آپ نے چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا، لیکن اس سے اندازہ کیا
 جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ
 میں خام کاروں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ لالچ میں تعلیم
 جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں بالفرض تہو ر سے کام لے کر کوئی حمت کر لیتا تھا تو طلبہ اس
 کو زیادہ دن تک ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز سے تیز کرنے کا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی آندلس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے

فتیحد طالبا للعلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملازمة المجالس
العلمیة سکون تالینقطن ولا یفادون
وعنائهم یألفظ اکثر من الحاجة
فلا یحصلون علی طائل من ملکہ
التصرف فی العلم والتعلیم -
(مقدمہ ص ۳۶)

تم اس ملک کے طالب علم کو پاؤ گے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
مجلسوں (یعنی تعلیمی مجلسوں) میں صرف سکوت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں بولتے۔
معاوضہ یعنی سوال و جواب نہیں کرتے ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم اور تعلیم میں خود سوجھے
سمجھنے اور تصرف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ

والیسر طرق هذا الملکة فتق
اللسان بالمحادثة والمناظر فی
المسائل العلمیة فهو الذی یقرب
شأنها ویحصل مرادها - ص ۳۶

اس ملکہ اور قابلیت کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملکہ اور قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”مفاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
ممالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الی المشرق فی طلب العلم ان عقولهم
جالتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندے

علی الجملۃ اکمل من عقل اہل المغرب وانہما اشد نباۃ واعظم کیسا لفظ تلمذ الادیان نفوسہم الناطقۃ اکمل بفطر تہا من نفوس اہل المغرب ویعتقدون التفاوت بینا و بینہم فی حقیقۃ الانسانیۃ۔ ۳

کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں سمجھتے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا تفاوت اس پر مبنی ہے کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و نقص کا اختلاف ہے۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توفیق کی ہے۔ اور وہ وہی بتائی ہے کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہے و طلبہ وہاں گونگے بنا کر نہیں رکھے جاتے، اسی لیے علمی ملک ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ بالغ ہو جاتی ہے، اور مغرب والوں میں اس کی کمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قریب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ مجملہ اور باتوں کے ابن عباس کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل کیا گیا ہے:-

ان له لسانا مستقلا و قلبا (ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے) کہ ان کے عقلی۔ ۴

پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہے۔

یقیناً اس رواج کا فقدان عصر حاضر کی جامعاتی تعلیم کا بڑا نقص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقص کے احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو مروج کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مباحثہ اور مطالعہ“ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہے۔

اعادہ یا تکرار | ”مطالعہ“ اور ”مباحثہ“ کے سوا تیسری خصوصیت ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھلے زمانہ میں ”داعادہ“ کے لفظ سے کرتے تھے، ادھر کچھ دنوں سے اب اس کا نام ”تکرار“ ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے

”داعاط اوقات، و شمول ساعات بہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہر چہ از کتب خواندہ باشد“ ص ۳۱۳ اخبار اس میں ”بحث و تکرار“ سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الغزالی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
 ”اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو بھی طرح ذہن نشین کرتا تھا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے“ ص ۱۱۱ الغزالی ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسة المستنصرية ونسبتها الى مدرسہ مستنصرية کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
 امیر المؤمنین المستنصر بالله الى جعفر بن امیر المؤمنین الظاهر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
 بن امیر المؤمنین الظاهر بن امیر المؤمنین الناصر مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
 وبھا المذاهب الاربعۃ لکل فاضل ایلان فی المسجد کے درس کے لیے ایک خاص ایوان مسجد میں ہے جو درس
 وموضع التدريس وجلوس الدرس فی قبة کی جگہ درس کی جگہ ہے، جو کھڑی کے ایک قبة میں ایک کھڑی
 خشب علی کرسی علیہ البسط ویقع الدرس پر بیٹھتے ہیں، جس پر فرش بچھا رہتا ہے، اسی پر سکون قرار ہے
 علیہ بالسیکینۃ والوفاد لا یسأ ثياب السواد عماما بیٹھتا ہے، سیاہ کپڑے اور عمامہ باندھ کر مدرسہ جلوس فرما ہوتا ہے۔

اعادہ اور تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھتے ہیں جو ان
 کل ما يملئ عليه۔ مقلد ابن بطوطہ ص ۱۱۱ کچھوں کو دہراتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہلے جب وہ پیر فرات ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا عذر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس مہربان کیا۔ ان کا نام لہ عبد دباہ من صغیر کا علم۔ یہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، بچپن سے انھوں حتیٰ کان مدت ساد و فاضلا فی کل مدرس ہو گئے۔ اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو العلوم و کان یدعی بمبارک شاہ۔ لوگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا جلنے کیا صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آرہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف نے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور استاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سے مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم شہر نہیں ہوا لیکن غلام کو اپنے انھوں نے پڑھایا اور اس تو جہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے میں نے ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک تاری صاحب نے اپنے ہندو دسلا، غلام شادی نامی کو قرآن کا ایسا تاری بنا دیا کہ وہ شادی مفری کہلاتے تھے۔ سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ اور یہ تو معمولی واقعات ہیں، اس میں کے غلام عکرمہ ابن عمر کے غلام ارفع مدینہ کے اساطین میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے موالی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے آئمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی صورت میں ان کے غلاموں کو غلام کو نہ کہ سنا ہے بلکہ مسلمانوں میں علماء کو۔ مولانا کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتداء میرے خیال میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجلے خود جواب دینے کے حضرت نے خواجہ حسن بھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "سلوا من لیثنا الحسن" یعنی حسن بھری سے پوچھو فرمایا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حسن بھری کا تعلق بھی موالی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی حنیفہ للموفق ص ۵۵

تقریروں کرتا ہوں ”مبارک شاہ ٹھہر گئے، اور کان لگا کر غور سے سُنے لگے، میر صاحب کی تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہے

لحقہ البھجۃ والسرور بحیث رقص ایسی سرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدرسہ کے فی الفناء المدراستہ - متنازع ۱۲۴۷ھ ج ۱ صحن میں ناچنے لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو بہ ظاہر معمولی درس و تدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دُور رس منافع کی وہ حامل تھی، مطلب یہ ہے کہ منجملہ اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً بڑی جماعت کے طلبہ یعنی ادپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں لکھا ہے،

وکلما فرغت من تحصیل کتاب شریعت جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو فی تداریسہ نفع المفتی والسائل ۲۵ پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کلام کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔
فحصل لی الاستعداد التام فی جمیع تمام علوم میں میری لیاقت بختہ ہوتی چلی گئی، اللہ العلیم بعون اللہ العلی القیوم حی و قیوم کی اعانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہے، کہ علم کو جو یوں مسلسل تازہ بہ تازہ نو بنو حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہے، خصوصاً تجربہ کی بات ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق تعسر فی ای کتاب کان من مجھے کسی کتاب کے سمجھنے بھلانے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالم نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اور کسی فن کی ہو حتیٰ
اخریٰ حضرت الاستاذ کشرح الاشیاء کہ اس فن کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا جنہیں
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھی تھی مثلاً طوسی کی شرح اشارات
در مسائل العروض۔ اور افق المبین طب میں قانون نسخ، عروض کا رسالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے نادان واقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں "الافق المبین" میر باقر کے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات توازن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازی کی بحثوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چمکے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہے نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا انہی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گردآوری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جس قدر چلے ہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے مدارس یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیمائی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ٹکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے در بدر اس زمانہ میں سائنکلوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نجلی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مغنم موقعہ کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چون کہ خود شوق سے پڑھاتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے پیشہ ور طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے وقت پر حاضری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو الٹ پلٹ کر بتا دیا، وقت گزر گیا، ساکھلی، اور اس دروازہ سے اٹھ کر دوسری ڈیوڑھی پہنچے، علم کی خاطر نہ سہی، پیسوں ہی کی خاطر، رضا نہ سہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ ہو کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ دارانہ ٹیوشنوں کا موقعہ طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو۔ بایں ہمہ لاپرواہی ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے عموماً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس زمانہ میں اوپر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے نجلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیاقتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو دہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے بولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

”اکثر ان بودہ ہر کتابے کہ خود می خواندند بتلاذہ خود درس می گفتند“ منہا ماثر الکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھنا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو مردِ صفت اور محلِ ہزارِ شہادت
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”قوت طبع اقدس ازیں جاہم تو ان کرد“

بلاشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نجی جماعت ہی کے طلبہ
سہی، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رو قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو یں
پڑھایا کرتا تھا

رضیت بل فی طلبۃ العلوم۔ نفع المتی ۵۵۰ اپنے درس سے میں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الدہلوی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں آچکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوارِ آخری کتابوں کے باقی سب آپ (یعنی شاگرد) پڑھاتے تھے۔ ص ۱۱

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار کتنا ہلکا ہوتا
تھا۔ خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہے،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
 پُرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مولفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاعشیٰ میں قشقندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف ملامتہ واحداً للشافعیۃ ہندوستان کے پایہ تخت دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے

وباقیہا للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سببغنیوں کے تھے۔ ج ۵ صفحہ ۶۹

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے مشہور مغربی سیاح ہملٹن کا بیان ہو کہ

”شہر ٹھٹھہ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے“ (ہندوستان عالمگیر کے عہد میں۔ نوب مرزا پانچنگ)

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہوگا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے الگ الگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل دو دو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درسگاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (رقعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پالنے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور

تدریس ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے، تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہے، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مدد پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب تک میں بچپس روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناجائز نفع ہوگا اگر ان پچھلے دنوں میں بھی تعلیم کا یہی نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے بیش قرار رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہے کہ

دكانت الوظائف فی عهدہ للعلماء   فیروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمشائخ ثلاث ملامن و ستمائند الف   وظائف پر تین ملین اور چھ لاکھ یعنی پچیس لاکھ تنکے
تنکے۔ ملا نذرۃ الخواطر   خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور (پچیس لاکھ تنکے) روپے کی گرانی اور چیزوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم و فن کی قدردانیاں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا ہے، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اورنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و مغفور جلوہ فرماتے، چند دعل جیسے وزراء کی وزارت تھی، ہر طرف ملک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں ”در بلدہ حیدرآباد از قدر دانی حضور پر نور (نواب ناصر الدولہ مرحوم) قریب یکصد علماء و فضلا و

ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہے بیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند“

اول و آخر کی یہ دو مثالیں ہیں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا۔ تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دار الخلافہ دہلی کے سوا ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہے، ڈھونڈھنے سے تو یہاں تک سراغ ملتا ہے کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، باضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجا پور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ”در آثار شریف دو مدرسے عین نمودہ کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بریاد آرد“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زبیری نے جو کیا ہے اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگرداں را از سفرہ آثار آتش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کھچڑی“
 کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مزعفر کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے آج بھی دُنیا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھلنے پینے ہی کی حد تک نہیں مزید یہ تھا ”دنی اکم ہون و بدون اس (داسو اس کے) کتابہائے فارسی و عربی مدد می نمایند“

ملا ہون سلاطین دکن کا ایک شہر طلائئ کے تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار سارے چار روپے کے مساوی سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں ”ہُن برستا ہے“ کی ضرب المثل میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہے لیکن السیوطی نے اپنی کتاب حسن الحاضرہ میں احمد بن طولوں کے بیٹے خوارزمی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد مستفد کے پاس جب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو خیمہ اور چیزوں کے مائتہ ہن ذہب (سونا) سنا بھی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہے کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیل (پانی) کہتے ہیں، سامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ملا عبد الباقی نے دستور العلماء میں لکھا ہے کہ وجیا نگر کے راجہ رام راج کی کھڑکی احمد نگر میں سامری قوم نے لے لی تھی۔ ہر سال اس کا جلوس بھی نکالتی تھی۔ ہُن کے متعلق السیوطی کی جس عبارت کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ پوری عبارت یہ ہے: دنی سنتہ اثنتین و مائتین (سنتہ) مائت قطر الندی بنت خمار دین احمد بن طولوں من مصر الی الخلیفہ المعتضد و نقل الی ہاں فی جہازہا ما لہ یوم مثله کان من حملتہ الف تکہ الجوہر و عشری صنادیق جوہر و مائتہ ہون ذہب حسن الحاضرہ مشہد ۲۰۲ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہون (جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا) بھی غالباً کپڑوں جوتوں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک انار شریف کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی، جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت میں یہ مدرسہ تھا۔ زبیری نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”در مسجد جامع دو ملا مکتب دار اطفال، دو دکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشتہ“ ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو بریانی و مریض کھڑی و نان گندم اور ہون ملا کرتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بچا پور ہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق الزبیری نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلخ ذی الحج می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔

”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ

”درازا انعام ہون سرفرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”و کے کہ دران (طلبہ) ہوشیار از علم می شد بعدہ عمدہ و بہتر ذکر و ملازم می درشتند“ بستان السلاطین^{۲۵}

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الزبیری صاحب بستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

(دقیقہ صفحہ ۳۲۰) ”یعنی سنیہ میں خادوید بن احمد بن طولون نے اپنی لڑکی قطر الندی کو خلیفہ معتقد کے پاس رخصت کیا لڑکی کے باپ نے چیزیں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں بھی گئی تھیں ان میں ہزار گھنٹیاں جواہرات کی قمیص علاوہ اس کے دھل صندوق میں بھی جواہرات تھے اور نوٹس سونا بھی تھا۔“ واللہ اعلم میں سے یہاں سکھ لادھی کوئی اور چیز لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سولے کے ساتھ میں کا تعلق تھا یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ مصری ہیں کا وزن کیا ہوتا تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں ہیں کے لفظ کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، یہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ جھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جزئیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چلنے والا چاہئے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت اکھڑی کر سکتا ہو کہ سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے کچھ نوکریاں یا "کھرک بانی" کی جو مشین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی۔

سہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بجا پور کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (درسیج) والی شاہری تو ہو سکتی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو اگرچہ بجا پور کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً پریگنر نے گواندر پر قبضہ کر کے بجا پور کی حکومت پر اپنے جواثرات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی انڈیا کمپنی کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہو سکتا ہو کہ اس میں یہ کچھ یورپ کی نئی ستانی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ بجا پوری دربار میں ابراہیم عادل شاہ ہی کے زمانہ سے یورپین ڈاکٹر سرجن ہونے کی حیثیت سے گھس گئے تھے۔ فرلوب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ لطیفہ بھی نقل کیا ہو۔ خلاصہ یہ ہو کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگندہ والا چھوڑا امبروزی ہو گیا۔ غالباً جسے فس چولا اور لو اسیر کہتے ہیں۔ فرلوب حالانکہ اس زخم کے پریشن سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پر عمل جراحی کیا۔ نتیجہ بالعکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی، مگر رحم دل ابراہیم نے فرلوب کو بلا کر سمجھا یا کہ میرے مرنے سے پیسے بجا پور چھوڑ دو، ورنہ میرے بعد تجھے لوگ مار ڈالیں گے۔ ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ فرلوب نہ جاسکا۔ خواص خاں نے ناک اور نچلا لب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فرلوب نے گھنچ کر اپنے ایک غلام کی ناک اور لب کو کاٹ کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہوا۔ زبیری نے لکھا ہو کہ "دہترشد" فرلوب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا، لکھا ہو کہ "تازمانے در شہر بجا پور بہ حکمت و معالجت گذر ایمن حکیم بے بدل بود" منہ بادشاہ کے قتل کرنے والے عینائی ڈاکٹر کا زندہ رہ جانا صرف مبنی و لب تراشی پر قناعت کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فرلوب کا پیش آنا، اس پر بھی حکومت بجا پور کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ بجا پور کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے جہاز لوٹ کر گودا بند رہیں قید کیا جاتا تھا اور حکومت منت سہاجت کے سوا ان ڈاکوؤں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بجا پور کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ دکن کی ساری کمزور چھوٹی چھوٹی راج دھانیوں پر حملہ کیا کیا مقصد تھا، ایک گروہ ہو جو اورنگ زیب پر زبان طعن دراز کر رہا ہو حالاں کہ سچ یہ ہو کہ سمندر کی طرف مغربی لیٹرے اور خشکی میں مرہٹوں ان ہی حکومتوں کی کمزوریوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے بوجہ شیعہ ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو عموماً سنی تھے، حکومت نہیں پوچھتی تھی بلکہ مسلسل ایرانیوں کا تائبانہ دھاوا ہوا تھا، عہدوں پر دہی قابض تھے۔ ربیع الدین شیرازی کے حوالہ سے جو بجا پور حکومت میں (باقی بر صفحہ ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسین کل دو مدرس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی مکر ٹوٹی چلی جا رہی ہو، تعلیمی حلقوں میں بیچ پکار برپا ہو۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر الزامی کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ بڑھائے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہو، وہ صرف یہ ہو۔

(بقیہ صفحہ ۳۴۲) منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہو:

”بندہ آنحضرتی داند از اہل شیراز کہ مولد و فشار ماست ذہ ہزار اہل استحقاق آمدہ باجمیعت و اسباب تحمل بارگشتہ و مصلحت سوچنے کی بات ہو کہ ایک شیراز شہر ہو دس ہزار اگر رفیع الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو کر سوجاتی تھی اور بہت سے لے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود یہاں کے دکنی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، ظاہر ہو۔ الزامی نے اورنگ زیب کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہو۔ جب بیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہو۔ اورنگ زیب نے جواب میں لکھا تھا۔

”اچھا شہنشاہ گفتند درست و راست ہست مارا از شہر شہزاد ملک شہر و کارے نیست و فساد جنگ و قتل نداریم مگر ایں کافر فاجر حربی شقی کہ در شان او صادق است سہ حرم میں جیسے بھی تو کشتنی۔ در بخل شہا جگرفتہ و در پناہ شہا آمدہ فسادات و خرابیاں کند اسلامیاں بلاد و غربا ملک و دیار ازین جاتا و ہلی از اندیش رنج کش“

ظاہر ہو کہ اس سے سیواجی مراد ہو، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں:

”اماطت (مٹانا) و استیصال یزخ فساد و بربا کہ شعر ملوکیم واجب و مستقیم“ مطلب یہ ہو کہ بحیثیت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس کس مہم میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہو۔ دکن اورنگ زیب کی روانگی کس نصب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں صراحتاً اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہو:-

”از سقط الراس (وطن مالوف) آمدن جزایں نیست کہ آں حربی (سیواجی) را بدست اکرم و جہانیاں را از اندیش رانیم چون کہ اور پناہ شہاست اور از شہا می طلیم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہمیں کہ بدست آمدہ ہیں ساعت بردیم دراہ خویش گیریم“۔ستان اسلامین ص ۱۴۰ لیکن اس معمولی شرط کی تکمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ نہ تھیں اگر ان کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہو۔

د از انعام ہوں سرفرازی فرمودند۔

جو ایک عام بیان ہے، کامیاب اور ناکام پرامتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند سرکاری مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔

اور میرا ذاتی خیال تو ہے کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہے، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیرِ ذوق کی تسکین تھی جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جانے کے بعد اگر تعلیم و تدریس کے لیے کسی کو اس میں بٹھادیا گیا، تو وہی عمارت "مدرسہ" کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بنداب پر یا حوض (تالاب)، علانی پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہے، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند (دکٹ) پر بیساختہ دل چاہتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرس سے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہے، اس موضوع

کے محقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کبھی

کسی دور میں نہیں بنا۔“ کتاب مذکور ص ۱۱۱

ذرا عظیم الشان وسیع کبھی اوکسی کے الفاظ کو پیش نظر کیے اور سنیے جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدر کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عماد الدین محمود گیلانی المعروف ”بہنمود گاہاں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے، خالصتاً ایک بڑا عمارت کا گرجہ ہے لیکن باوجود اس کے دوسرا عمارت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار جب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا۔ خیال گذرا، اور شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہے، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانوں میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تاریخوں میں جب پڑھا کہ شرقاً غرباً کچھتر اور شمالاً جنوباً پچیس گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جہاں کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ سیلوں دوسے بیدر کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستانی صحرا میں اچانک اس کے سامنے آجائے یقیناً عجب کبھت و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں تعلیمی اغراض سے زیادہ ہی ذوقِ تعمیر کی تسکین بخشی مقصود تھی۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا ہے تاہم جہاں جہاں باقی ہے چمکدار نیلا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدر کے اطراف میں وہے کے ذرات میں لی ہوئی لمبی چو پائی جاتی ہے، اور وہے کے رنگ نے مٹی کو شرفِ رنگ دے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلگوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور سیب کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جو دو دو بیچ کے ہونگے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر یہی کے اسی رنگین ٹکڑوں کو نیچے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چسپاں کر دیا گیا تھا، چمک اس میں اتنی صد فی مگر دن کی تھی، کیا اولوا العزمیاں تھیں؟ بیدر میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنانے کا عام رواج تھا۔ قلعہ میں بھی رنگین محل اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ورنہ انصاف کی بات یہی ہو کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہدِ حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان بیجا روں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامانِ تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی ہو کہ علم کو جس زمانہ میں سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور الف بار کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابلِ تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو اُن گزرے دنوں پر قید ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انہیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سننے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ ہمارے کے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب ملطفی کا مولد و مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو، جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کا مولد و منشا ہمارا کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ خاکسار کے جدا مجاہد ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحب البیت ادوی باقیہ“ کے روسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صحیح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا۔ نہ صرف ہمارے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ پنجابی وطن، گیلانی تریلا تو پڑھنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک ہی کیا ہمارے بعض جلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

مولانا عبداللہ نے ہمارے ضلع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہے گا، خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت نکلوائے اور شراب و تازی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دستِ حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آف مرچا مسلمان بھی ہو گئے، جن کا خاندان جمہوری سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں بجاۃ اللہ اس وقت امتیاز رکھتا ہے۔ عقیدہ محمدی عربی میں آپ کی اچھی کتاب ہے اس کے سوا اور دو میں بھی چند رسالے ہیں۔

مٹے شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علم کا نشہ آخر وقت تک سوار رہا۔ نادخطوطات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں جمایا، تفسیر جریطری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ہا ہزار روپیہ خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل میرٹھ منورہ کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا کافی ذخیرہ جتنا بڑا جمع ہو گیا ہے، شاید ہندوستان میں تو کہیں اتنا بڑا سرمایہ نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر محدث کی کتابیں اسناد کار اور تہذیب آپ کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن حزم جیسی نایاب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں ہیں نے دیبھی تھیں۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعث فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرفی کتب خانہ خدابخش لائبریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے، نادر کتابوں کے ذوق میں اضافہ اور ان کی نشان دہی وغیرہ میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے خدابخش خاں کو دیا ورنہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب تو ایک توسل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر خطوطات کے پیچھے ایک مٹا کا علمی مشورہ بھی چھپا ہوا تھا۔ واللہ اعلم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شرح عون المعبود جو غایت المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ٹیپا نوی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابوداؤد سے بہت نفع اٹھایا، لیکن افسوس کہ خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کر دی گئی یا ہوگئی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قتیبہ کی تاویل ہیئت کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے، لیکن پریس چل نہ سکا ایک نو مسلم عالم کو مولانا نے ہبہ کر دیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۳۴۸)

رمضان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھاگلپوری، مولانا حکیم داکم علی ٹوکی، مولانا اسماعیل رمضان پوری وغیرہ بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طویل عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چھپر اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تختیں وہ بھی کھلے ہوئے بغیر کسی فرش و فرش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، برسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کویلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کل فرنیچر لے دے کر دو چکیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاوؤں کے ارباب ثروت کے مکانوں میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطب اس کو قرار دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۳۲۷، رمضان پورہ ہمارے رئیسوں کی مشہورستی ہو، انہی رئیسوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں مثلاً الامعات، مفید الاحناف، مرغبا القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے نقطہ نظر سے اغذیہ یا ماکولات و مشروبات کی بہترین کتاب ہو۔ آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء و رجال کے صفحہ ۱۴ میں بھی ہے (حاشیہ صفحہ ۱۴)۔ حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی کے والد ماجد بہار کے رہنے والے تھے، ٹوکی میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے رشتہ بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنور کتوں نفلی نازوں کا یو میلا التزام باقی رہا یہ سجد، اشراق، چاشت کے سوا کچھ۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی تھی۔

لے بہار کے مشہور مدرسہ عزیزہ اور صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہو۔

تھے اب فقیہ کا مسکن یہی مکان ہو اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہو، بجائے خام کے پختہ ڈومزل ہو گیا ہو، ناصیبہ پر ”قرب المداہیت والارشاد گیلانی“ اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملے گا۔ کچھ مالی خوبیاں تو تصور کرتے (باقی صفحہ ۳۲۹)

کوئی تعلق ہے؛ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اُس زمانہ میں جو کچھ چٹھایا جاتا تھا برگد ہی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بازغہ، شرح چمنی حتی کہ الافق المبین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلویح، مسلم کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقف اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیز یہ اور شکر انوں کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادار کتابوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(تھیں چالیس صفحہ ۳۴۸) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ ”محراب“ کا ذکر بھی چند مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہ بھی تھی، کیا شیطان اور کفر سے حجب و مقابلہ کی تجویز اس میں سوچی جاتی تھیں۔ مادہ کچھ اسی طرت ایسا کرتا ہے۔ ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد جنہیں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف منسوب ہو سکے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبرجھانک رہی ہے، عزرائیل کی پشانی طلوع ہو رہی ہے۔ غرض کہ الامانی زار زوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہے، اس سے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دوسروں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں ”محراب“ بنانے کی توفیق ہو کہ اسلام اس ملک میں نفع میں ہو۔ ان پادریوں سے عبرت گیر ہونا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے معاشرت سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چہرے پر آبا کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندوں کا کیا فرض ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی یقیناً ضرورت ہے لیکن گوروں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہر جنس ہدایت کی کوئی کرن بھی ہاتھ نہیں آئی ہے کیا وہ مستحق توجہ نہ تھے۔ لفظ ”محراب“ کا ش جذبات میں تلاطم پیدا کرے ۱۲۔

(چالیس صفحہ ۳۴۸) لے ایک لادو مسلمان خاتون بی بی صغریٰ مرحومہ نے جس سے بچپن لاکھ روپے کی قیمتی جائیداد وقف کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اسماعیل رمضان پوری مرحوم جو مسماۃ کے اس اسٹیٹ کے منبر تھے اُن ہی کے ایام سے اس ایک مل خاتون نے اس وقف کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے مختص کر دیا جو اب مدرسہ عزیز یہ کے نام سے بہار میں قائم ہے، بہار کی حکومت نے ”جامعہ عربیہ“ کا ایک نظام اس صوبہ میں جو قائم کیا ہے جس کے تحت تھمنا، وسطانی فوقانی مکاتب (اسکول) کے سوا کجیات متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج) ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس الہدیٰ و مدرسہ عزیز یہ غالباً ہی دونوں مدرسے کا علیہ (اعلیٰ کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب سید عبدالعزیز صاحب صدر المہام عدالت و امور مذہبی سرکار آصفیہ جب حکومت بہار کے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس ”جامعہ عربیہ“ کا نصاب بنوایا تھا جس کا ایک رکن یہ خاکسار بھی تھا، مولانا سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے ۱۳۔

سارے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا بخش خاں کی شہورِ عالم مشرقی لائبریری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درخت کے نیچے سنوارا گیا تھا، فنٹ نوٹس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بڑنگ کے لیے بھیک کا ہاتھ پلک کے سامنے دراز کیا گیا۔

مولوی ابو الحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درسگاہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں تو براہِ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہدہ کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹونکی نزیلاً دہلوی وطناً رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے، جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں، پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ ہی کے طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں مصروف ہی نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں بیرونِ ہند مثلاً افغانستان، بخارا، تاشقند، کوئٹہ، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فائنڈ فرائغ پڑھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و علم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا۔ مگر مکا کی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شمار یوں تو ٹونک کے امرا میں تھا، والی ملک کے طیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحبِ ثروت، باپ حکیم داعم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا محلہ تھا جس میں ان کے کنبے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن بایں ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دریا کو جس جگہ مٹی کر ہندو بیروں ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار

اور کوہلو کے چھپر کا ایک سہ درہ دالان تھا جس کا طول شاید بارہ ہاتھ اور عرض غالباً پانچ ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ جاجم کا ایک فرش بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز استاد مرحوم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی معمولی لکڑی کی دھاتی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق پڑھتے تھے، حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرنیچر ساز و سامان کی جہاں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندوستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف تجارت کا بل سمرقند لینے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حدیث قاضی مبارک شمس باز غہ صدر جیسی محفولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح تجرید و شیخ مع حواشی دوانی و صدر معاصر شفا و اشارات، الافق المبین جیسی کتابیں جنہیں وہاں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفیسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت استاد اسی میں بیٹھ کر طبی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور بے درس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دور نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”مدرسہ“ کا لفظ جب ہماری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعتِ تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عمومیت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحب ہدایہ نے مسئلہ ربوا پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا کہ جن چیزوں میں منافع کے وجوہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلہا الاطلاق بابلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عمومیت کو پیش نظر الوجہ لشدة الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کاشت سے محتاج ہے نہ کہ ان میں التضمین فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں ”تضمین“ اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا محکمہ قائم نہ ہوئے جب تک اس محکمہ کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپوں کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات، ربیٹ، رکیٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک ”تعلیم“ کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور مٹی کی کچی دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گاہاں کے رنگین میناروں والے اور بالائے بند سیری اور حوضِ علانی کی شاہانہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری بہ آگرہ آمدہ مدرس مشغول شدند و مدرسہ از خس ساختند (ہداؤنی ص ۳۱۲)

یہ ملا علاء الدین لاری وہی ہیں، جن کا شرح عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ ہے اگرچہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خُس کے نام سے مشہور تھا لیکن خُس سے کیا وہ خُس مراد ہو جس سے خُس خانہ و برفاب والی لذت گریہوں میں حاصل کی جاتی ہو، اور غالب جس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خُس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک جدید اصطلاح ہے، جس کی ابتدا اکبری عہد سے ہوئی، ورنہ خُس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ ”فروغ شعلہ خُس یک نفس ہے“ کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کے استعمال کیا ہے ”مدرسہ خُس“ یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگرہ میں مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

لے آئیں اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی ملاحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: ”انکی آب سرد وافر دنی گرمی، و کیا بی انکور و جزیرہ و گستر نی و شتر طنز گاہ کاراگا ہاں بود“ کاراگا ہاں سے غالباً بارکی طرف اشارہ ہے جس نے ترک میں ”جزیرہ“ لے انکور نے برف نے، کے الفاظ سے ہندوستان کو طنز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طنز کے ازالہ کے لیے بھی اور ترکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، گیتی خداوند اکبر ہمہ را چارہ گرد آمد ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گری ہی کا یہ فقرہ ہے کہ پانی کو ”بشورہ سرد کردن روانی گرفت و از شالی کوہ دہالہ“ برف آوردن کہ وہ داستان ”گویا ہندوستان کے سرد“ ”چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد خُس کا قصہ بھی لکھا ہے کہ ”سیچے بود بویاس خشک اس را خُس گویند بفرمائیں گیتی خدیوہ اکبر ازاں نے بست خانہ ساختن رواج یافت و چون آب انشانہ زمستانے دیگر در تابستان پیدا آمد“ جس سے معلوم ہوا کہ خُس اور خُس کی ٹیٹوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا۔ کیا شہر اکبر کی ذہانت اور طباعی میں اور سچ پوچھیے کہ بگاڑنے والی پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہو کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بت پرشار کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر آب کاری زخم لگایا گیا کہ باہین ہمہ چارہ گری آج تک اس کی کسک محسوس ہو رہی ہو خُس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طائف جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرد موسم کی عادت نے کوفہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا۔ لکھا ہے کہ قریب قریب خُس خانہ کے حجاج نے بھی سبز سید کی شاخوں سے ایک چیز بنائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گریہوں میں فی قید من غلات ای مصفاہات۔ یہی کی شاخوں سے بنائے ہوئے ایک قریب رہتا تھا ان شاخوں کو بھاڑ پھاڑ کر بیچ میں ہٹا سقمتا بالشیخ و ہو فی قید علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کر حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے بچنے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی ساہوکارہ کا بازار بنا دیا گیا ہے نئی نئی شکلوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دوائیوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ چکی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب علموں سے رپڑ وصول کرنے کی نیت نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹروں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لیٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کامیوں سیلیٹوں اور خدا جلے کن کن چیزوں کا پشتارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ہندوستان تھا یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جو ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ہاتھوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

(حاشیہ صفحہ ۳۵۳) علامہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا تو دعویٰ تھا کہ تشریف تو انہیں ہی کی حد تک نہیں بلکہ تکیہ تکیہ تو انہیں میں بھی قدرت کی کار فرمایاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوا پانی کا چونکہ ہر شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میسر آتی ہیں لیکن الماس، یا قوت، اصل و زبردگی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا مایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور نوابوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشق سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بتدریج ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اتفاقاً اُس کے دُکے نہیں تقریباً ہر معتد بہ
آبادی والے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مفت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا معاشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالتزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد بلین کے مستوفی الممالک اور صدر کل ٹرس الملک
جن کے متعلق تاج ریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر! کنوں بہ کام دل و دستان شدی   مستوفی ممالک ہند و دستان شدی ۔
لیکن سُنئے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہند و دستان کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”اکثر علمائے شہر شاگرد اور بودہ“   مہ اخبار الاخبار ۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیا، قدس سرہ العزیز بھی ہیں، حریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے زبانی یاد کیے تھے یہ اُسی زمانہ کی بات ہے جب شمس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا بھٹ (موازنہ) تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے
ٹوڈرل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدائونی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھو چھو برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجاء نویسی بھی سکھاتے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر محاشی پیشہ کسی کا کچھ بھی ہو لیکن اپنے پاس جو

جو بھی کسی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا، عموماً بغیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا نا گویا اپنا ایک لسانی بلکہ اگر دینی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (جج) مفتی، صدر الصلہ وغیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز ہوتے تھے، چونکہ علما، اہل علم کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تاریخوں کی پڑھنے سے بھی اثر دل پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو، مفتی ہو، صدر الصلہ یا صدر جہاں ہو، اور علمی کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو، اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھانا بھی ہو سرکاری اوقات میں ہائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قرنہا قرن سے مسلمانوں میں جاری تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بجا بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے بچا کر مولویوں کا قبضہ تھا، اور محالے کی تعلیمی رپورٹ کے انقلابی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ کچھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں ہی کا تقرر ہوتا تھا، موروثی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، کلکتہ کو دارالسلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کاکوری کو طلب کیا اور ”قاضی القضاۃ“ کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب قاضی القضاۃ کلکتہ ممتاز بود مہذبہ تدریس مفادہ طلبہ علوم نہایت محی کوشید

(مذکرہ علماء ہند ص ۱۲۳۳)

اسی کلکتہ میں اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شریعی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ
بمطالعہ کتب و اسناد طلبہ علوم می گذرانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الفت حسین فرید عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبرا، لارڈ ہارڈنگ اول، لارڈ ملٹون اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر ممتاز رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نو اہلوں کی شان و شوکت،
تزک و احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر سیاہوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں۔ ”اس زمانہ کے امرا کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہے میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھرتک آئی، گاڑی سے اتر کر پلنگ
کے کمرہ میں جا کر پوٹناک بدلتے اور نشست کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گاؤٹیکہ لگا کر بیٹھے،
آدمی بیچوان حقہ لاکر لگاتے ہیں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

لے تفضل حسین خاں اس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملاسن فرنگی علی، مولوی
وجہ، مولوی محمد علی سندس وغیرہ سے کر کے ”زبان انگریزی و یونانی و لاطینی نیکی دانست“ لکھا ہے کہ کلکتہ میں انہوں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
مستند و کتب میں فن ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو افسوس کہ اب نہیں ملتیں، واللہ علم طبع بھی ہوئی ہیں
یا نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے وطن چھلی شہر ضلع جونپور
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے..... دس بیچے تک دو ڈھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد

برخواست کا حکم ہونا طلبہ سب سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (ص ۲۵)

یہ جلی ہوئی رسی کی آخری ڈٹھن تھی جو بندائے عہد انگریزی تک باقی تھی۔

تذکرہ علمائے ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور مچلی شہری کے

حال میں لکھا ہے کہ ”ہموارہ بہ مناصب جلیلہ از سرکار انگریزی عز و تہا زاداشتند“ لیکن اسی کے ساتھ نام

عمر مدرس علوم صرت (نمودند) (ص ۱۹۲) جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا،

مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور بہوہ، غازی پور اور خدا جانے کہاں

کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات

اپنی وسعت و گنجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا

تھا، مفتی صدر الدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں

ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی ہمہ صدر الصدوری و افتادہ دہلی سر بلندی داشت“

مگر باوجود اس جلیل عہدہ کے

”مردم از بلا و امصار بعیدہ از دستفیدی شدند بوجہ کثرت درس بتصانیف کم تو جہ دات“

اس کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالبقا، کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (ص ۹۳)

اوپر دوسروں کی کیا کموں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

مولوی رحمان علی کے نام کا عجیب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب تذکرہ علماء ہند کے دیکھنے

سے گزرتا رہا سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا

کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا۔ اس کا خطرہ برابر میں لگا رہتا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ

ان کا اصلی نام عبد الشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو دلی عہد ریاست نے کہا کہ

عبد الشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، مجبوراً مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرتا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب العلموں کو کھانا نہیں ملتا تھا جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب و غریب مخلصانہ قربانیوں کا خیال آتا تو گو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا الہی وہ کیا تماشہ تھا آج یہ کیا حال ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلموں کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک معذور بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے اندر اس کی توقع بجا ہوگی کہ طلبہ کی وہ امداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو نا ہوا تک یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر کبھی کبھی کسی طالب العلم کو دیکھا گیا ہے؟ تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے لیکن اس پر بھی امکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نہشت گاہوں کی گنجینوں میں گزرتے ہیں یہ ہو عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ چوبیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گذاریں جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ المند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بالزام غدر نہیں عبور دریا سے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
انڈمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا فتنہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر و بزرگ
درس میں آتے تھے۔ بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے جو تعلیمی اسکول مہموم پر
سیج پوچھیے تو اس اسکول کو فرغ سے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نمائندہ بنا دینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حصہ آپ ہی کا ہر گواہ آپ کے پد بزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقاۃ المفروق
جو دہلی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقت تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہی لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور درۃ النجاش
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہی، معقولات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری فرنگ
سے پہلے باوجود امارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بساط کھیتی تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:-

بسال دوازده صد و شصت و چهار ہجری مولف پچھداں بہ مقام لکھنؤ بوقت رشیدہ، دید کرد عین
حقہ کشی و شطرنج بازی تلمیذ سے راسبتن افق امین میداد و مطالب کتب را با حسن بیان دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ خفی مذہب کی رو سے لے جو کچھ بھی آپ چاہو قرار دیجیے لیکن بہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس خفی فتوے سے اختلاف کیا تو کیا اس کی شاعت ہی
باقی رہتی ہے جو متفقہ جراثیم کی ہر خفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے اور مولانا
کے فعل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر ناقابل استماع نہیں قرار پا سکتا۔

فی نود۔ (مذکرہ علماء ہند، ص ۱۶۵)

دیکھ رہے ہیں تفریح بھی ہوتی ہے تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو افاق المبین کا درس ہی جاری ہے قطع نظر اس سے کہ افاق المبین جیسی صبر آزا ژولبدہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھانا مولانا کے اُس غیر معمولی کمال کی دلیل ہے جو فنِ معقولات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھانا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو جو بیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آتا تھا ہونے لگا تھا اور مینائی تو مدت سے جا چکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلنے لگتے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقاہ سے سنا گیا ہے کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالتِ مثنیٰ جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ ختم خانوں کو جن پینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انہیں ڈھونڈھ چرخِ زریا لے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظائر و اشباہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی، تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا، جو خود تو بڑی کتابیں اپنے اُستادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس نقتے کو کچھ کوئی قائم کر سکتا ہے

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زرطبی کا جذبہ انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر زمین ہی کا
توقصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشتِ کربلا کے فاجعات کو تاریخ کے
اوراق پر خوینِ حروف میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک
گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن
علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی نامی
کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قاری تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا الامراء دربار سے
کسی نے قاری صاحب کا ذکر کیا، طلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہ جہاں
نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد لکھتے
ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

”شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن شروع کر دوسے آواز دل فریب خواندہ
بادشاہ دارقے دست داد، استاد اعادہ نمود لوبت ثانی در قرأت دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں وہی آیتیں سنائیں) بادشاہ خیلے محظوظ گشت“

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قاری صاحب کو گھر
روانہ کر دیا، یا کوئی چھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن
تھے، چند آیتیں پڑھ کر سنانے والے نے سنائی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ
ہم بھی موجود ہیں کہ

”قریب سیر حاصل از تواضع بلگرام کردہی نام حسب الاستدعا شیخ بہ طریق مدد معاش
مرحمت فرمود“ (دائر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے سنانے کا یہ صلہ
تھا، آج قطبی دمیہ مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی
ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزرنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی نئی
نئی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وار حضور (شاہ جہاں) می گردید بہ رعایت لغو نامہ حد و مخصوص گشت“

دوبار بزرنجیدہ شد و مبالغہ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ ہمیں دو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموزن رستم
کے گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیورغال (جاگیر) انعام شد۔ (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہے۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علما، فضلا، و طلباء کا اسی ہندستان میں
ان ہی درخیز زربار، زرسنج دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تعفف کا نگراں تاج محل تھا کہ مغل
مہار کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، منظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف
شیخ عبدالرشید جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس بازغہ کے ذہن درس ہیں، زمانہ ان
کا بھی وہی ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور و معارف پروردہ بادشاہ جلوہ فرمایا،
قدر دانیوں کا شہرہ سن کر اقطار ارض سے علما، فضلا، و شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے
پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزرنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جونپوری
آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الخفیفہ کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توقیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے
چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلوا یا اور ہر دفعہ چھپوچھپو ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹی میں مولانا
ردی کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس سلاسل نسلی موجود رہی۔ آخر میں گھٹنے گھٹنے اب سرکار انگلستان
کے عہد میں سبب انقطاع خاندان کے بالکل ضبط ہو گئی۔ (حدائق، ص ۴۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ نامی جو چنیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جو پوری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چرچا پہنچا کر مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں :-

”صاحب قرآن شاہ جہاں بہ استلغ اوصاف قدسیہ خواہش ملاقات کرد“

خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرنا کر، بلا بھیجتا ہر کس شان کے ساتھ ؟

”منشور طلب مصحوب کیے ازلا زمان ادب داں فرستاد“

ادب داں ملازم جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فرمان شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہو مگر سنتے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ اباکرد (انکار کیا) و قدم از کنج عزلت بیرون نہ گذاشت (ص ۲۴۰)

جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلارہا تھا، کیا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے، لیکن ”کنج عزلت“ کی صلاوت سے جس کا ایمانی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ شاہجہاں جیسے دراز کندہ والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند آشیانوں تک نہیں ہے جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی اکثریت دان ہیں، بھگشا کے استحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں جیسا کہ کہا جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آشرموں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم کا ہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لہ یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب نہ ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ رشی منی لوگ جنگلوں میں آشرم بنا کر رہتے تھے، اور وہیں تعلیم و تعلم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آشرموں کا جو نقشہ کتابوں میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلاویز معلوم ہوتا ہے، مگر بھارت کے قصص جن کے متعلق ملاحظہ القادر بدائی نے نے لائبریری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھے (دقیقہ بر صفحہ ۱۶۵)

گذر بسر کا ذریعہ صرف بھیک، اور قلمہ گدائی بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے یہ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے، تو جس چیز کو ہزار ہا سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ ٹھہرایا جا چکا تھا۔ اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کوئی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقع پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گزر چکا ہے، فاقہ کی شدت نے چکر کر زمین پر گرا دیا ہے، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہے، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہے، لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گرا ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھو ادیتا ہے کہ اشرفِ نفس والے کھانے کا کھانا اوروں کے لیے جائز ہو تو ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بلگرامی نے مسند درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تعفف و استغنا کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بلگرام میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلوم میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بلگرام کے سناروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعیں پہنچائیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہے، میر صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبریں اگر مجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہے، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم خست ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیمیا سازم استاذ من، در کوہ موالک می باشد، عمل قمری (چاندی) بنانے کا طریقہ ہمارا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمس (سونا بنانے کا طریقہ) ہم تعلیم کی گئیں“

طالب العلم نے کہا یہ سات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں پھر اپنے استاذ کے پاس عمل شمس سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اُس نے کہا:-

”حق استادی شہنشاہی ثابت شدہ خدمت میں ہیں کہ این عمل را یاد می دهم“

یعنی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجیے، میر صاحب کہتے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ طے کر دیتیں افشادم“ اُس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میر صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میر صاحب کا بیان ہے کہ اس کو شاید شبہ ہوا کہ اس کے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہے اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”فاکسترے از کاغذ پیچیدہ بر آورده“ خاک کی ایک چٹکی اُس نے گھلی ہوئی رانگ پر میر صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور نقرہ برست“ مگر جو آستین بھاڑی جا چکی تھی وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، مایوس ہوا اور ”خصمت شد باز نیامد“ (دس ۱۵۴)

اور دوسروں کو کیوں دیکھیے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میر تقی میر نے میر مبارک محدث سے اگر اس اثر کو اپنے اندر منتقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میر تقی میر سے یہ جوہر ناپا ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی مائثر الکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں:-

”از ان روزی کہ ناصیر اخلاص بآستان بیت اللہ آشن شد بے گانگی از رسوم بنائے روزگار

ہم رسید“

جسے لٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندھپی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اورنگ آباد دکن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، احمد شاہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پرچم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ حاصل سمندرنک محرومہ آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے:-

”از کنادر دیلے نہ دانا انصافے بذراہش در قبضہ تصرف داشت (یعنی رقبہ لا دیا)

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دینا تھا، اتنی

عظیم حکومت کے مطلق العنان بادشاہ نواب ناصر جنگ شہید اپنے والد مرحوم کے بعد ہوئے تھے،
مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

”نواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ (بانی سلطنت آصفیہ) ربط عجے
اتفاق افتاد“

اس عجیب ربط کی نوعیت کیا تھی خود ان کا مختاطف اس کی تفسیر کرتا ہے۔
”موافقت کہ بالاتر از ان متصور نہ باشد دست ہم داد“

ایک مستقل والی ملک کبیر سے ایسی موافقت میسر آتی کہ جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور
ہو لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں:-

چوں نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد پیر (آصف جاہ اول) ہر سدا یا لیت دکن نشست بعض
بار بن دلا لیت کردند کہ حالا ہر مزید کہ خواہید میسر است اختیار یابد کردقت را غنیت باند شہر د“

ہر مرتبہ یقیناً ”وزارت عظمیٰ“ بھی داخل ہو چاہتے تو ممالک آصفیہ کی دارالہما می مل سکتی تھی اور جن
گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار تھے بحسن و خوبی وہ اس منصب حبیل کے فرائض بھی انجام دے
سکتے تھے، مگر دلالت کرنے والوں کو اپنی دلالت اور راہنمائی میں سخت پایوسی ہوئی جب وہی
مولوی جو آج دنیا کی حقیر ترین ہستی پر اسی کی زبان سے سن رہے تھے۔

آزاد شدہ ام، بندہ مخلوق نمی توانم شد“

حالانکہ موردنی جاؤد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت اس سے دوسرے
ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلافی یافتہ
کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری ناز و نعمت میں گزری تھی، عالمگیری میسر
میر عبد الجلیل نے جو ان کے حقیقی نام تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی لیکن بایں ہر فرمائے
ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا:-

دنیا نہ طاووت می نماید فرزند از ان حلال ست زیادہ دنیا کی حالت طاووت کی نہر جیسی ہے کہ چلو تو اس کا

سہ اس پہنچ سے تو اہل علم واقف ہی ہیں لیکن نادانوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں اس نصیحت کا ذکر ہے۔ طاووت بادشاہ
نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ راستہ میں نہرا لئی اس سے کوئی پانی ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔

حرام دایں شہر فرمودہ خود خانہ سے حلال ہے، اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شعر سنایا جس کا
 دراں دیا کہ شامی بہر گدا بخشد مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں ہر بیک شے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت ست کہ مارا ہیں با بخشد ہو رہی ہے اس میں یہی غنیمت ہے کہ میں اپنے آپ کو بے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ امیر گھرنے کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھگت مند ہیں فلاح نگاری
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بچائے
 بلگرام (وطن اصلی) کے جہاز سے لوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اورنگ آباد چلے آئے خود فرماتے
 ہیں۔ ”اڑنا (سورت بندر سے) سوسے بہ دیا روکن کشیدار و خستہ دنیا اورنگ آباد گریڈ و رکتبہ شاہ بابا ساغر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزوا گرفت (ص ۱۶۳ تا ۱۶۴)
 جہاں تک مجھے علم ہے اسی خانقاہ کے گوشہ انزوا سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیاں کر سکتا ہے، حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی چیمپی بگم اور ان میں ان بن ہو گئی، بگم
 نے جواہرات کا ایک صندوقچہ مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہاڑ چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤ گی، بگم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد صندوقچہ لینے کو تولے لیا، لیکن بگم کا غصہ جب کچھ دھما ہوا

سلہ کل اب یہ خانقاہ بن چکی کے نام سے مشہور ہے، اب اس گدی کا کوئی وارث باقی نہیں رہا حکومت نظام کے حکم
 امور مذہبی کی نگرانی میں ہے، عجب پرفضا مقام ہے ایک بہتے ہوئے نالے کے اوپر خانقاہ کی عمارت بنی ہوئی ہے، میلوں
 سے ایک نہر نکال کر خانقاہ تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادر بن کر خانقاہ کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خانقاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دشمنوں نے
 اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خانقاہ کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے تعلیمی سلسلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یوفقہ لما یحب دیوبندی۔ مولانا آزاد مرحوم کا قیام اس خانقاہ
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سنا ہے کہ کتب خانہ کی ایک ایک کتاب چن چن کر ان کی تعداد میں
 تھیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۲۔

تو سمجھا بھگا کر ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صند فوج جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہی پانچ چھ لاکھ روپیہ سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر بہار کے رئیسوں میں جا کر شریک ہو جاتے۔ لیکن "غنیمت است کہ مارا ہیں باغخند" کو جو لوگ غنیمت بار دہ یقین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں، یہ کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجبت اور تائید نہ نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندویت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی ہے کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں منسوب نہیں ہوئے تھے کسی کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قصے

اپنی خاندانی خودمائی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مانع آجاتا ہے۔ مولانا محمد احسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے معتبر ذرائع سے یہ خبر بھی تک پہنچی ہے جس کا انکار مشکل ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیر الدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہے قیام فرماتے تھے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالب واجد علی شاہ کا غائب کسی وجہ سے دبیر الدولہ پر نازل ہوا، قید کر دیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدیم آشنائی کا خیال کر کے دبیر الدولہ کے اہل خاندان کے لیے ممکنہ امداد و ہم پیچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد غائب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیر الدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواساتہ و ہمدردی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا، اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے بھی لیت و مل سے کام لیا لیکن وہ بچہ تھا کہ اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان چھڑانے کے لیے مولانا نے فرمایا آج شام ہوگئی ہے، کل صبح لینے دینے کا نظم کر دینا، شب درمیان تھی اسی سے نفع اٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرما دیا گیا کہ دبیر الدولہ کے اس روپیہ سے نجات حاصل ہو۔ اپنی کتاب میں جن کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے حوالہ کر کے سیدھے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیر الدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے کوردہ گاؤں میں گذاردی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاک کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا تھا کہ
ان رجالاتون من اقطار الارض زمین کے اقطار سے لوگ تہا ہے پاس دین سیکھنے کے
یتفقہون فی الدین فاستوصوا بہم لیے آئیے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
خیروا۔ (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا تھا۔
ان المللا نکہ لتضع اجنتہا برضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے پیٹے پر بچھانے
لطالب العلم (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چوڑے پتھروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اس صفہ کے رہنے والوں
کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم و بیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
طلبہ کی تعداد ستراسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چننے تھے اور رات کو بڑھتے تھے لیکن
اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے بشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب
چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنصص کا اظہار فرماتے، مگر اس کے بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے ہمیں سے آئے اس کی نطرت
بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، ایک
طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ امتیضا، خیر کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی صفہ کے ایک طالب العلم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت کمر سے ایک اشرفی نکلتی ہے پیغمبر کی
زبان سے کیتہ من النار (آگ میں داغنے کا ایک آلہ) کی آواز سن کر مجمع تھرا اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ دوسری

دفعہ ایک اور طالب علم کی کمر سے دو اشرفیاں برآمد ہوئیں کیتان من الناس راگ میں داغنے کے دو
 اگلے کی آواز لسان نبوت سے پھر سنی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 ان پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا برتاؤ کریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بلند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جو ایسا کر گیا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یہ آمدنی آخرت میں کیۃ من النار بن جائیگی یعنی اسی روپے سے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہے، تو اناتدرست آدمی کو کہا گیا ہے کہ بھیک اس کے
 لیے حرام ہے لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی مسجد کی ناز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیر ہی سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہو۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مدتہ و خیرات کا استحقاق) ان نفیروں کو جو اللہ کی راہ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ نہیں کر سکتے جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو گرسھتا ہے
 تَعْرِفُهُمْ سِيمًا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 النَّاسِ الْخَافِئِ پینٹا ہوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے پٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش معاش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف، استغناء کا اظہار ان سے ایسا

کہ جو حال سے ناواقف ہو سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نگرانی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہو تو پہنچے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کھیل اڑھا رہے ہیں یا محاف بن کر چھپا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک سنگوں گداگروں کا حال ہی، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ نتائج ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلبہ علم کے ساتھ استیصالِ خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں ہو کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مد میں خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی تعصّب اور استغناء کو اپنا شعار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جواباً نہیں کرتے تھے سوسائٹی میں ہمیشہ بری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فوائد القواد میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہو کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالب علم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا

”بدر سائے آمد شد ہی کنم تا مرانائے دفر غنّے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے، متعلم بھی اٹھ کر چلا گیا، حضرت والا تب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

دروصف حال بس میرا بہت چوں خواہش رسید بخوابست

مطلب یہ کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھرے سکے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہو تو وہی آدمی صرف ایک ”مسخرہ“ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر چیرے لطیف ست اپوں مدح می کنند و برہر کسی می برند سخت بے ذوق است

مقصد مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال علم کا ہے

طالب علم کے کیا کہنے، لیکن جب اس کو نانے و فراغتے حاصل آئے، کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرے تو اس کی کور زوقی میں بھی کیا شبہ ہو، حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

”علم ہمیں نفس خویش بس شریف چیزے ست اما چوں آؤا کسب سازند ہر لمی روند

عزت آں می رود“ (ص ۱۸۲)

پنڈت اور برہمن ہونا جس ملک میں ہر قسم کی خیرات کا آدمی سختی بنا رہتا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلایا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کیسے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو انہوں نے بھردیا۔ مگر ہم کہنے والوں کی سنیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ ملتان کا زمانہ ہر مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہے، بادشاہ کی یہ حالت ہے کہ علماء کا وعظ مستحکم ہے اور روتے روتے اُس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ علم و طلبہ علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہے، عظمت ہو رہی ہے لیکن انہی دنوں میں اسی علم دین کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ فوائد الفواد میں ہی سلطان المشائخ کے حوالے سے یہ قصہ منقول ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مولانا عزیزا بہ نے سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کابلی نے ان سے اپنے طالب اعلیٰ کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت سے ”برسہ سالہ رجال الدین نیشاپوری کہ کو تو ال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کو تو ال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخواں چنا گیا مولانا برہان سے کو تو ال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو بیٹھ گئے کھانے میں کہتے ہیں کہ ”حلوہ گدیزہ“ یعنی گاجر کا حلوہ بھی تھا،

کو تو ال اُس حلوہ آؤا پیش مولانا برہان الدین بناد و گفت ایں حلوہ چلوہ است“

دلی کے پولیس کسٹرنے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوا کی تشتی فرومیش کی ہو اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلموں کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ ہو کہ کو تو ال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیا ہو؟ مولانا برہان الدین نے جواب دیا :-

معلم ان خشک را چہاں خوردند   طلبہ علم نوشک روٹی کو اس طور پر کھاتے
 حلوا گزرتواں دانست پس حلوائے   ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
 گزیرہ گو نہ خوردند -   ان پیچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے
 مل سکتا ہو -

مطلب یہ تھا کہ ”اِس حلوا چہ گو نہ است“ کا جواب تو وہی دے سکتا ہو جس نے گاجر کا حلوا اور پیسے کھانا بھی ہوا، البتہ بتا سکتا ہو کہ اب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہو اور جن کے لیے خشک روٹی ہی حلوائے گزرتی قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام تعلیمین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کو تو ال زندہ اور انچسٹر گلاسگو کے باشندے نہیں، نیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی لٹمس اور ملبن کی دلی تھی ”اب اندر“ کے باوجود اپنے آپ کو لب تشگی کے اصول پر قائم رکھنا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ بنٹ رہا ہو مینے والے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہو، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہو کہ برنی کا یہ بیان اگر صحیح ہو تو اس کے یہی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسر کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرنی کے الفاظ یہ ہیں۔

”در تمام عصر علانی در دارالملک دہلی علمائے بو زند کہ آنچنان استادان کہ ہر یکے علامہ وقت

بود در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفایان در سے و در دم و در بیج سکوں

نہا شد، ہر علم کے فرض کنندہ از منقولات و معقولات تفسیر و فقہ، اصول فقہ و معقولات و اصول
 دین و خود لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسیٰ شگافند و ہر سالے چندیں
 طالبان ازاں استادان سرآمد در جہا فادت می رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے ازاں در فنون علم و کمالات علمی در جہ غزالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۲ تا ۳۵۳) فیروز شاہی
 پیشینہ نہیں بلکہ مورخ کی "دیدہ" گواہی ہے، اور مورخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے و در شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چرغ دہلوی کا
 مشہور شعر ہے:-

سألت العلم من أحياءه حفظاً فقال العلم شمس الدين يحيى
 میں نے علم سے پوچھا تجھے واقف کس نے بھلایا تو علم بولا کہ شمس الدین یحییٰ نے
 شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علما، متبر (دہلی)، بود بیشتر مردم شهر تلمیذ بآنتساب او می کردند"

اور میر خور دے تو خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیرالاولیا میں لکھتے ہیں

بیشتر علمائے شہر منسوب بر شاگردی اس بزرگ اند و سند علم ہائے ظاہری و تحقیق علوم

دینی نسبت بآں بزرگ می کنند و فخر و مباہات بجلوس رنہ آں بزرگ می دانند، کسے کہ

بر شاگردی آں منسوب است میان علما ساجل و کرم است" (سیرالاولیا ص ۲۲۶)

بہر حال یہی مولانا شمس الدین یحییٰ اپنے خالہ زاد بھائی مولانا صمد الدین ناؤلی کے ساتھ

دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہوئے علما و الدین خلجی والی علم دوست دلی میں علم ہی کے

ان طالب علموں کے تعطف کا کیا حال تھا، سفید پوشی نہا نہا جاتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی

پاس نہ تھے کہ دھوبی کو اجرت دے کر کپڑے دھلوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”دراونِ تعلیم درایامِ تعطیلِ جمعہ کے دن، برلے جامہ شستن حوالی غیث پور برلپ

آبِ جون (جہنا، آئندہ) (ص ۲۲۳۔ سیرالاولیا)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہوگا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نامِ نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیا کا حال اپنی طالبِ علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیرِ طریقت بابا فرید شکر گنج سے تمہید ابوالشکور اور عوارف پڑھتے تھے، عمر بیس سال سے زائد نہ تھی، جوانی کا شوق گر میر خور دہی کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ

”جاہلئے سلطان المشائخ بنایتِ یگین (چکٹ) شدہ بود سب آن کر صابون نہ بود کہ سید کنند“

میر خور دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور پولیس

”لے برادر جاہلئے تو بنایتِ یگین شدہ و پارہم گشتہ اگر بڑی من بشویم نہ پوند آن برزم“

بڑے رو کہہ کے بعد سلطان جی اس منت پذیر ہی پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمت اللہ علیہما.... چادر خود داد کہ ایں را پوشند تا ایں غایت کہ جاہمارا بشویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر جو جوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اتار کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے۔ اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتابے در دست داشت و گوشہ گرفت و مبطالہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی چاری نے کپڑے بھی دھو دیے، جہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر پیوندنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بعد معذرت آن جاہا پوشیدہ (سیرالاولیا ص ۳۱۸)

کہیں کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گذرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی اور اس لیے یہ حال تھا، اسی سیرالاولیا میں میر خور دہی نے ہی اپنے حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ:-

”بیش تر کسوت اس سید پاک صوفیانہ صوفیائے رنگارنگ کھاب و صینی و مظارع و مہین بود“

اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از جس جا ہا چیرے پوشیدے آں راکرت دیگرہ پوشیدے کپڑوں میں جو چیر بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا وہر کہ خاطر مبارک و افتقار کردے عطا فرمودے۔ ^(زیلا دیا) استعمال نہیں کرتے جسے جی چاہتا دے دلتے کپڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی کمستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صفحہ کی تعلیم گاہ ہی سے اس تنہف کی ابتداء ہوئی تھی، وہی روایتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

لہ دلی میں خصوصاً دور ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ تو اندازہ میر خود کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے نزہۃ الخواطر میں عہدِ علانی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے: ”نی تھان ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔ چیرہ دلی = ۱۶ تنکے، چیرہ کرگر = ۲۰ تنکے، سری شصاٹ اعلیٰ قسم پانچ تنکے، متوسط تین، اوننی دو تنکے، سلائی اعلیٰ چار تنکے، متوسط تین، اوننی دو۔ الکرپاس اعلیٰ بیس گز کا تھان ایک تنکے، کرپاس متوسط تیس گز کا تھان دو تنکے، کرپاس اوننی چالیس گز کا تھان = ایک تنکے۔ سادہ کرپاس دس چھیل۔“

اور یہ فہرست تو اس زمانہ کی ہے جب مسلمان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور دنگاریوں کو فروغ کیا ہے، اس کے بعد مغلوں کے عہد تک ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست طویل ہے۔ آئین اکبری میں، افضل نے عہد اکبری کے دشمنین اور سوتی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اسی کو ٹرہ جلیے آپ کو ریشی کپڑوں میں چٹل، زرقعت، فرنگی، گجراتی، کاشی، ہردی، ملاس، گجراتی، دارائی، مشجر فرنگی، دیباے فرنگی، دیباے یزدی، قالا، ملاس خطائی، خز، محل فرنگی، خانی، سہ رنگ، لفظی، کنان، تافہ، انبری، مطلب، یہ پچاسوں نام تو صرف ان کپڑوں کے ہیں جو دشمن یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سوتی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چنار، مل، نین، سکھ، مسری، صاٹ، گنگا علی، بھر دئی، سالور، بہادر شاہی، گرہ سوتی، شیکہ دکن، اہر کل، ہمن، جیوہ، اسادنی، محمودی، پنجولہ، جیوہ، چھینٹ وغیرہ وغیرہ

فائدہ = تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواہ کی ایک بگڑی ہوئی فصل ہے اور اب وہی تنکے بن گیا ایک تولہ کا سکڑ تھا، چاندی کا ایک سکھ، چالیس چھیل کے مساوی تھا۔ چھیل = تنہ کا سکھ ایک تولہ کا تھا، لیکن طفولیات عزیزہ میں چھیل = تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ چھیل بجائے وٹری اذ قسم فلوس خورد و مضروب در راج سابق راج بود و تنکے اذ قسم ہند مات چنانچہ ہم در بجا راج مست میں ۳ طفولیات۔

صلاحیت تھی وہ اس کو قبول کرتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس زمانہ میں تربیت کا حال یہ ہو، جیسا کہ تاریخ
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میر خور دے سلطان المشائخ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جن دنوں ابو جہن
میں تھے "دانشدے کے بارہم سن بن بود و بختیک جاکوہ پیش آمد" یعنی دلی کے زمانہ تعلیم کا ایک ساتھی
ابو جہن پہنچا پڑھ لکھ کر وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو چکا تھا، سلطان المشائخ اپنے پیٹھے پر اسے حال
میں اس سے ملنے گئے "چوں مرا با جہانمہ نگیں و پارہ دید پر سید کہ مولانا نظام الدین ترا چہ روز پیش آمد" تم پر
کیا وقت پڑا کہ اس حال میں ہو، اس بیچارے کو جو اس راہ کی لذتوں سے نا آشنا تھا، کیا جواب دیتے
گروہ کہتا جاتا تھا "اگر دشمن تعلیم کی کدے جہنم زمانہ شدے و اسبابے و روزگارے بہتر شدے" خاموشی کے
سوا اس کا جواب اور کیا ہو سکتا تھا خود فرماتے ہیں "ازاں یا دین سخن شنیدم و بیچ نہ گفتم"

مل کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اب آپ اسے کشف سمجھیں یا ایمانی
فراست کہ بابا صاحب سلطان جی کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں "نظام اگر کسے از یاران تو پیش آید و گید کہ
اس چہ روزست کہ ترا پیش آمد" سلطان جی چپ رہے، ایک طالب العلم کو سلطان الہند بنانے کا کام
جس کے سپرد تھا اُس نے کہا، بابا صاحب نے فرمایا کہ

بگو نہ مگر تو مرا راہ خویش گیر و تو اسعادت باد امر انگو نساوی (دیر ص ۱۲۹)

ساری کدورت دھل گئی، اور جامہ رنگیں ہی ہیں وہ مسرت مانڈھ آئی، جو خلعت شاہانہ والوں کو
عمر بھر میسر نہیں آسکتی، اور بابا صاحب کی اس تربیت کے متعلق تو شاید یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ
بحیثیت پرہیزگار کے مرید کی تربیت ان طریقوں سے فرماتے تھے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس
زمانہ کی مائیں بھی اپنے بچوں میں چاہتی تھیں کہ اسی جذبہ کی پرورش ہو، خود سلطان المشائخ
فرماتے ہیں کہ والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ صاحبہ کے زیر تربیت بچپن کا سا
زمانہ گذرا لیکن کس طریقہ سے؟ خود ان ہی کا بیان ہے "والدہ مرا با سن چنان حمید بود یعنی دستور مقرر
تھا کہ روز سے کہ در فائنا غلہ نہ بودے مرا گھنٹے" یعنی گھر میں جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو اپنے نیم پتے
کی اسلام کی وہ خاتون نظر میں بلند ی کن الفاظ سے پیدا کرتی تھیں کہتیں "امر و مامان خدایم"

اس لہجہ میں یہ فقرہ ماں کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ میں مسلسل کھانا ملنے لگتا تو میں نے اس میں تنگ آمد (روز روز کھانے سے تنگ آگیا) والدہ کے خواہندہ گفت من همان خداکم

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من همان خداکم والدہ فرمائی "یک دقتی و راستی در من پیدا شد" (ص ۱۱۳ - میر)

یہ تھے وہ عقاب کے بچے جن کی خفاک پیمانگاہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "بردر سرلے آمد و رفت می کنم" نانے فراغتے دست آمد

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موروثی تربیت و تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابل شفاعت قرار پاسکتی ہو، سیر اللولیا میں اسی کے بالمقابل ایک اور واقعہ کا ذکر ہو، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاتحہ فراغ اور تحصیل علم سے فانی ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر جھگڑے اور مناظرہ و مجاہدہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاٹ" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین جب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاٹ بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کہیں کہ "اور المزم گردانید"

مہندی مولوی کے پنجوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا بڑی طرح پھنسا کہ لاکھ کل بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو جمع موجود تھا "جملہ انصافنا کردند و گفتند کہ رحمت بر شما باد و علم شما کہ رحمت از سرا میں عزیز و در گردید"

سلطان المشائخ کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھل گئے ہوئے حضرت دالاکے پاس اوپر پہنچے اور ہانپتے ہوئے عرض کیا کہ
 جوان (مولانا جمال الدین) واپس منداست، بامولانا بجا بحث کر دو ورنہ زبردی بجا
 الزام داد، چنانکہ مولانا دجیر الدین پائی دیاران دیگر سہ نصافہا دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین فارغ التحصیل
 عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لااجوان (مولانا جمال الدین) را بایاراں طلب کن
 میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین
 کو خطاب کرتے ہوئے جوابت فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہے، فرمایا: دمت برآدن تو کہ
 علم خود را فروختی (سیر ص ۲۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رپا یہ تخت خلافت پہنچے، لیکن بجا
 اس کے کہ اپنے علم کا ڈھکا پیٹھے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک
 عامی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ورنہ ان کی
 ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا
 اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا
 کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی تلاؤں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہو یا دین
 دونوں کو صرف حصول دنیا کا شبکہ یا جال قرار دیے ہوئے تھے، عہد اکبری مشہور قاضی نظام
 بخشی جن کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے۔ برشرح عقائد حاشیہ در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود
 لیکن یہی حضرت ہیں جنہوں نے اول کسے کہ اختراع سجدہ پیش بادشاہ کر دو در فتح پور او بود۔ ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی کلمہ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بادوں کا لالا کا
 لفظ اسی کی یادگار ہے "یاران" سلطان المشائخ کے جماعت خانہ کی اصطلاح تھی "مريدان خاص جو عموماً صحبت
 عالی میں رہتے ان کو آپ "یاران" کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

لے جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزاری کی رسم اکبری بدعات میں سے (بقیہ بر صفحہ ۳۸۱)

اور ایک بیچارہ یہ قاضی کیا؟ اکبری فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہو کر زیادہ دخل انہی دنیا ساز جہاد الدائم
الدینیہ علماء کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبدالقادر دہلوی
نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سرحدیوت دابور راجہ ملحق موافق ریش ساقتند (مشتہ) سر موہنج بھاؤں سب کو منڈوا کر منڈی ہوئی ڈاڑھی کے برابر کیے
ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامہ فیاضی جناب مولانا ابوالفضل
ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک مجدد ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء
دین نے مجھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور سچ تو یہ کہ ان بیچاروں کو کیا کیسے ان لڑکوں کے سامنے باپ نے اپنے جس کردار کو پیش
کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ محل تعجب بھی نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے
تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں جن کی
صحبتوں میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہو کہ حضرت عید اللہ احرار سے ملا مبارک
کو بعیت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن باپ بہ
جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبدالقادر
جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء دیار روزگار راست در صلاح و تقویٰ و توکل ممتاز اہل زمان و خلایق دوران است و در ابتدا

مال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

اسی لیے ابتداء میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ اگر کسی مجلس و عطا انگشتی ملا و حریر یا موزہ شریف
با جائے شرح یا زرد پوشیدہ می آمد فی محال می فرمود کہ از من برآورد و از اسے کہ از پاشنہ گذشتہ ہوئے علم بہ پارہ کردن آن

بقیہ ماجہ ص ۳۸۰ ایک بدعت ہے، اسلامین اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اکبر کے زمانہ میں اسی قاضی بدخشی نے
اس کے جواز کا فتویٰ دیا، جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علم بنادت بلند کیا اس
مادہ سے کچھ دنوں کے لیے حضرت کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد نمبر الفرقان میں مینگی۔ مجدد مجدد صاحب
ناکوشش بار آور چوئی اور شاہجہاں بادشاہ جس وقت تخت نشین ہوئے۔ اول حکمے کہ اصدار یافت منع مسجد بود

”سلم“ اور نغمہ سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز نغمہ در رہے گزرتے شنودے جنت نمودے“ یعنی کوہ کراس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، آثار الامرا میں ہے:-

در ہند سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری)، بر بٹ شیخ علانی ہمدوی ہمدویت شہرت گرفت، و در عہد آغاز اکبر کے امر چٹا پیش تو در عہد ہند بطریق نقشبندیہ خود را و نمود پس از ان سلسلہ مشائخ ہمدانیہ منسوب ہی کرد، و چوں عواقبہ (شیعہ) در بار را گرفتہ رنگ ایشان سخن را نہ چنانچہ بہ تشیع انتہا یافت (آثار الامرا ج ۲ ص ۵۸۵)

اور آخر میں تو ”دین النبی“ کی تمہید لے کر اکبر کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

سلہ شیخ علانی سید محمد جوہوری کے خلفاء میں ہیں، مخدوم الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علانی کو کوڑے سے چڑایا، کمر بڑا دی تھے، چند کوڑوں کے بعد روح پرور اڑ گئی۔ امر چٹائی سے مراد تیموری ادب و ادب، ان نورانی امیروں پر حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند کا ہست اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا دیکھی نقشبندیوں میں شریک ہو گئے، ہمدانیہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندوستان میں تھا جن کے سرخیل حضرت سید علی ہنوا لی تھے، بعض خاص اشغال و اواراد کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عاقبت سے مراد شیعہ ہیں۔ ہمایوں کی آخری کامیابی چونکہ ایران کے قزلباشوں کی مدد سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین صفوی کے حالات میں لکھا ہے کہ شیر شاہ نے ان سے کہا تھا کہ ہندوستان کے چند باغیوں سے فرصت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیجوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور میں ہندوستان سے بڑھوں گا۔ یوں قزلباشوں کا جو اقتدار ایران میں بڑھ چکا تھا وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنایا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا لیکن ہندوستان میں شیعوں کے اقتدار حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک سرحدی خطی عقیقہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔

مولانا رفیع الدین صفوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شاہد کتاب میں کسی اور مرتبہ پر بھی ہے۔ بطور بالا میں جس اہم تاریخی انکشاف کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یعنی ہمایوں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے دایرے دلائے میں کیوں کی۔ تاریخ کا یہ کتنا اہم سوال ہے۔ نیز ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تاریخ کا کبھی یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے اس لیے کہ اسے میراثی خیال نہ سمجھا جائے۔ علامہ عبدالقادر بدایونی جو شیر شاہ عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی مجملہ عبارت درج کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین صفوی جنہیں سکندر لدوی نے ”مختصر القادیسیہ“ کا خطاب دے رکھا تھا، اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ شیر شاہی عہد میں انہوں نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے جواب میں شیر شاہ نے کہا شہزادہ مصلحتی نگاہ داشتہ ام و ان میں است کہ داعیہ (داروہ) دارم کہ در اندک فرصت جون ہمہ تعالیٰ توفیق عہدہ دل کشائے ہندوستان را از خاک فرپاک ساخته و چند قلعہ کہ ماندہ منقریب باندک تو جہے تعمیر کردہ رہائی بر صفحہ ۵۸۵

مجھ نہ بنا گیا آگے بڑھایا گیا تا ایک وہاں پہنچا یا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا لہجہ
مجدد الف ثانی کو پیدا کر کے نہ کر پڑتی تو اس ملک میں اسلام کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرا تو خیال
ہو کہ ملا مبارک کے لوگوں پر ملا صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یا اثر پڑا تھا، پھر نے اسی
چیز کی تکمیل کی تھی جسے پہلے مکمل چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک دلچسپ لطیفہ باب بیٹوں کا وہ ہر جس کا
ابوالفضل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہو، حاصل اس کا یہ ہو کہ جب ملا مبارک کے منت سے قتل
نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
تک اکبر محمد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا، فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باب کھٹایا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۸۲) اذکن ردیائے شریک شدہ تا قزلباش صفویہ ایران کہ سہ راہ جماعت حلب و قواربت الحرام گشتہ بدعتہ درین
تویم دولت ستقیم محمد علی احمد علیہ وسلم پیدا کردہ محاربہ کشم و شارا از انجا بوکالت و رسالت نزد سلطان روم فرستہ میان من و او
عقد برادر دینی وابستہ خدمتے از در حرم زلد با اقدس شرفا از و التماس برائے من گیرید آں گاہ من ازین طرف دغوندہ گاروم از آں
طرف آمدہ قزلباش را از میان برادریم و سرگاہ سلطان روم بر سر او می آید قزاق شدہ رو بایں طرف می نمود و بعد از معاونت
روی از بہ مکان خویش مراجعت می کند اگر از ہر دو جانب اچا ظہیم بایں شکوہ و کثرت جمعیت کہ در ہندستان است و
بایں شوکت و لش باری کہ در روم است طاقت مقاومت قزلباش است معلوم نیست ہر چند اخطائی کہم برائے او لے این مقام
غیر از شاکسے رالائی نمی بینم بعض برائے حصول این مطلب دل بر خصمت ششائی تو انہم نہاد روح اص ۱۳۴۱ اور اس سے
وہ را از سستے آجاتا ہر جس نے قزلباشوں کو ہالوں کی امداد پر آمادہ کیا۔ شیر شاہی حکومت ان کی راہ کا ٹٹا تھی۔ ماد تیمور کی
اولاد سے ان کو اطمینان تھا کہ یورم کی اولاد یعنی سلاطین ترکی سے۔ ساز باز نہیں کر سکتے لیکن انیسویں فلک حجاز نے
کالنج کے قلعہ کے سامنے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو جلا کر خاک کر دیا۔ ورنہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی
اس ہماری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی ہمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
دنیا کے نقشہ کو کس حال میں چھوڑ کر دے جاتا۔ لیکن ما قد اللہ فسوف یکون ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲) لے حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق فقیر نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
تفصیل کی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا حال میں ایک اور چیز اس باب میں لی جو
باعث عبرت ہو۔ راجہ ساجھ کا بیٹا منوہر نامی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، نوسی تخلص کرتا تھا اور فارسی میں
شعر کہتا تھا، اکبر اس کو بہت ماننا تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است و محبت کی وجہ سے
اکبر شہزاد میں اس کو محمد منوہر کے نام سے پکارتا تھا لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو بچے کے محمد منوہر کے مرزا منوہر نام
رکھا گیا۔ ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ منوہر کا باب راجہ ساجھ جس کا من کرنا تھا، باوجود کفر شرف و افتخار و مہابت میں
محمد منوہر ہی گفت و گافرتو اس پر غور و مہابت کرتا تھا۔ اور جو ہالوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو مانا برگرد دیا گیا کہ "ہر چند میری

اور شورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کمین روپوش ہو جانا چاہیے۔ فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و توکل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ دیکھ کر فقہر ہو: "کار معاملہ دیگر است و داستان تصوف دیگر"

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کی ہے کہ "برائے شمع گشتن خوب است" اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ملا عبدالقادر کی چشم برید گواہی اگر چھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ العیاذ باللہ۔

در این حالت مستی و جنابت می نوشت و سگان آن را اندر طرط پائمال می ساختند (ص ۳۲ منتہ)
ان بد بختوں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک شکل اپنے علمی و دینی سرمایہ کو بنا لیتا ہے۔
بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی دابو الفضل، ملا مبارک، قاضی بخشی جیسے لوگ پرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کر اور کھا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتدا و اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر ملک

میں ملا صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ "بادشاہ بر عبادت اور خفیہ دردم آخر رفتہ بانگ سگ بر سے ایسا کر دینی بھراں اور بیوشی کی حالت میں کتے کی آواز منہ سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکبر اس معنی و خود بر سر دیوان عقل می فرمودند" یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی دردناک تجربوں میں ان (دانیال مراد) کا شرعیاری کی لبت میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سلسلے مرزا جس میں نہ جوگ کام آیا اور نہ کایا بیٹ کے بلند بانگ دھمے، جہانگیر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ غلامیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا درستی قسم کی مہینوں کا کامیاں اکبر پر اثر انداز ہوئی ہوں، پندتوں کے مواعید کہ آپ کی عمر نثر اس سال کی ہوگی ان کا جوش بھی کہتا تھا۔ ان سب کا راز کھلا ہو گا اور وہ غدر و استکبار جو ابتدائی زندگی کی غیر معمولی فاتحانہ کامیابیوں نے اس میں پیدا کر دیا تھا اس کا نشہ پھٹا ہو گا، کتنے واسطے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ نہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ اس کے قریب دابو الفضل، پیر برنامہ رادی کی موت سے مرچکے تھے اب درغلانے والی کوئی باقی نہ رہا تھا۔
کوئی ماہر آگ کوئی گم ہوئی کوئی خون تھوک تھوک کر دینا سے روانہ ہوا، اکبر اب تنہا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے۔

میں علم و دین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا باقی رہا جو جس کا دامن اس قسم کے دنی بھجورے اغراض سے پاک تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے نظام تعلیم کے مروج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے مزداد و صلہ کا سوال کبھی نہیں آیا، میں یہ مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ پر معاوضہ لینا ناجائز ہے، علماء مسلمانوں میں امام کا یہ فتویٰ مقبول نہ ہو سکا، مجبوراً خود خفی علماء کو دوسرے ائمہ کے نقطہ نظر ہی کی پناہ ڈھونڈنی پڑی، لیکن باوجود فتویٰ جواز کے ایک معقول تعداد ہمیشہ ان لوگوں کی پائی گئی، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ معاشی ضرورتیں جب دوسری راہوں سے پوری ہو رہی ہیں تو تعلیم و تعلیم کے کاروبار کو رضا کارانہ طور پر انجام دینے کے لیے آہنوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔

دینی روایات اور ماحولی آثار کا ہی یہ نتیجہ تھا، ہندوستان میں جب حکومت ری سلطہ حکومت نے پرانی تعلیم کی سرپرستی کو ترک کر کے ملک میں جدید جامعاتی نظام کو مروج کیا، تو بارہ دیکھ اس تعلیم کا مسلمانوں کے دینی علوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن محض اس لیے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی طالب العلم ہی کہلاتے تھے، شروع شروع میں مسلمان اپنے پرانے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور صوبوں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن صوبہ بہار کے متعلق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پیش پچیس سال پیشتر تک شہروں اور قصبوں میں شاید ہی کسی مسلمان وکیل

لے پڑے خان بہادر مولوی، رحیم پور میں، کمال مرحوم بوٹا میں، ہار گورنمنٹ میں تعلیمات کے وزیر بھی ہو گئے تھے کم از کم تیس پینتیس سال تک جس نے ان کو دیکھا کہ دس بارہ طالب علموں کو وہ اپنے یہاں کھانا بھی دیتے تھے اور ہسٹے سننے کا ان کے نظم بھی فرماتے تھے، حال ہی جانتا ہے کہ اس کے اس بندہ کی خاموش امداد نے کتنے غریبوں کو ملی ہے اور ان کے پاس کرنے کا موقع دیا ان کی وجہ سے کتنے غریب مسلمان خوش حالی زندگی تعلیم پانے کے بعد گزار رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ اہم مثال نہ تھی بلکہ شہر، موٹیر، جھاگیوہ ہر شہر میں ایسے مسلمان اور باب خیر پائے جاتے تھے اور یہ اسی پرانے دستور کا اثر تھا۔

یا مختار کا ڈیرہ اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم پانے والے غیر مستطیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ بدترج زمانہ نے اس رواج کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے رواج کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلموں کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے۔ لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب علم سے معاوضہ لے کر اس کو دو وقت اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، حالانکہ سنا جاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خاندانوں کی گز بسر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، بر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔

تم المجلد الاول

~~RESERVED~~ URDU RESERVED BOOK

CALL No. { ۳۷۰۹۵۴ } ACC. No. A94A
AUTHOR منظر حسن گنجی
TITLE لغت و معانی و اصطلاحات اسلامی و علمی و تاریخی

CHECKED 2002

THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME OF ISSUE T 57.10.03 T 22.10.08
T 7.8.509

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

